

**CAMINANDO EN LATÁ LATÁ, PROYECTO INTERCULTURAL
DE CAJIBÍO: EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE UNA
COMUNIDAD ALTERNATIVA QUE BUSCA VIVIR CON
DIGNIDAD Y EN PAZ**

DUVAN ANDERSON CALAMBAS ALMENDRA

Tesis de Grado para optar al título de Antropólogo

**Universidad Externado de Colombia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Programa de Antropología
Área de Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente
Bogotá D.C. 2019**

Dedicatoria

Dedico esta tesis de grado a:

A mis padres Ramiro Calambas Hurtado y María Inés Almendra Tunubala por su apoyo y motivación constante. Por sus lecciones y valores que han impulsado mi esfuerzo y dedicación.

A mis hermanos Edinson David Calambas Almendra, Cristian Alexander Calambas Almendra, Cindy Marcela Calambas Almendra y Leidy Johana Calambas Almendra por ser aquellos con quienes he crecido, compartiendo y aprendiendo valores que han orientado mi vida. Por su apoyo incondicional en los momentos en que presentaba dificultades y por ser aquellos con quienes continúo compartiendo una vida en familia.

A la memoria de mis Abuelos, donde quiera que se encuentren Juan Tunubala Hurtado, Avelino Almendra y Anunciación Hurtado Morales.

Agradecimientos

Agradezco infinitamente a los líderes comunitarios del Proyecto Intercultural de Cajibío. Sus historias, sus esfuerzos y sus constantes luchas por la búsqueda de la paz en el territorio de Cajibío, mantienen viva la ilusión de que se puede construir una sociedad en paz con justicia social.

Agradecimientos especiales a Esteban Garavito Poveda, Sandra Liliana Vela Paz, Jacob Rivera Tuberquia, Antonio Hernández Vélez, Felisa Tunubala Velasco, Adriana Almendra Tunubala, María Inés Tenebuel, Alexis Gembuel Almendra, Dora Lucia Yalanda, Julio Almendra Cantero y José Antonio Tunubala Montano quienes me acompañaron en este proceso académico de investigación y por ser aquellos con quienes he compartido alegrías, experiencias, tristezas y sustento. Espero poder seguir caminando en ese puente que nos vincula políticamente como líderes y lideresas con sentido social.

A la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia por darme esta oportunidad de aprender.

A María Clara Van Der Hammen por creer en esta investigación y por asesorarme constantemente durante el desarrollo de esta tesis.

A todos ellos, muchas gracias.

Tabla de contenido

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	10
CAPITULO I: MARCOS REFERENCIALES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO INTERCULTURAL DE CAJIBÍO, CAMINANDO EN LATÁ LATÁ.....	47
1.1. El Municipio de Cajibío.....	47
1.2. ¿Qué es el Proyecto Intercultural de Cajibío - Caminando en Latá Latá?	56
1.3. Estructura Organizativa del Proyecto Intercultural De Cajibío - Caminando en Latá Latá, “un gobierno territorial e intercultural”.....	61
1.4. La Escuela de Formación Política Juan Tunubala Hurtado	64
1.5. Las Consejerías Territoriales, Consejerías mayores de Caminando en Latá Latá.....	69
1.6. La estructura política de Caminando en Latá Latá.....	71
1.7. Los Nodos que componen la plataforma intercultural de Caminando en Latá Latá.....	74
1.8. Cierre.....	81
CAPITULO II: FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS, RIESGOS Y ÉXITOS DEL PROYECTO INTERCULTURAL DE CAJIBÍO – CAMINANDO EN LATÁ LATÁ.....	84
2.1. Las conflictividades en Cajibío Cauca	84
2.1.1. Conflictos identificados por el Nodo del Cabildo Indígena de Piscitau	88
2.1.2. Conflictos identificados por el Nodo de Misak Mayele Lincha Amtrap y el Nodo de Empresas Misak S.A.S.....	90
2.1.3. Conflictos identificados por el Nodo del Cabildo Indígena Guambiano de Kurak Chak	91
2.1.4. Conflictos identificados por el Nodo de Wesha Kiwe.....	92
2.1.5. Conflictos identificados por el Nodo de Nausimake.....	93
2.1.6. Conflictos identificados por el Nodo de ASODAC	94
2.1.7. Conflictos identificados por todos los Nodos de Caminando en Latá Latá.....	96
2.2. Matriz de análisis DOFA de Caminando en Latá Latá	104
CAPÍTULO III: REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL PENSAMIENTO DE CAMINAR EN LATÁ LATÁ, CONSTRUYENDO TERRITORIALIDADES INTERCULTURALES PARA LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL TERRITORIO DE CAJIBÍO	107
3.1. Las representaciones sociales del pensamiento de caminar en Latá Latá y la concepción del pensamiento político del Proyecto Intercultural de Caminando en Latá Latá en Cajibío - Cauca.....	108
3.1.1. Representaciones sociales del pensamiento de caminar en Latá Latá desde una perspectiva Misak, Nasa y Campesina	109
3.1.2. Entendiendo el pensamiento político de los indígenas y el sector campesino del Proyecto Intercultural de Cajibío, Caminando en Latá Latá	112
3.1.3. Representaciones sociales del pensamiento de caminar en Latá Latá: una utopía realizable que permite plantear y contribuir a desarrollar la convivencia pacífica, el buen vivir, la unidad y la interculturalidad en el territorio de Cajibío.	123

3.2. Propuestas e iniciativas que permiten construir el pensamiento de caminar en Latá Latá en Cajibío, construyendo territorialidades interculturales para la convivencia pacífica.	125
3.3.Cierre.....	129
CAPÍTULO IV: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ CON CAMINANDO EN LATÁ LATÁ. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS EN LOS ESCENARIOS DE LA ESCUELA JUAN TUNUBALA HURTADO.....	131
4.1. Escenario de desarrollo cultural y espiritual. Los rituales de limpieza, sanación y equilibrio.	131
4.2. Escenario de emprendimiento social. Prácticas ecológicas y agroecológicas.....	143
4.3.Escenario de formación política.....	147
4.4.Cierre.....	159
HALLAZGOS	161
Lo político, la construcción de paz y la crisis civilizatoria.....	161
Las representaciones sociales y el pensamiento político	170
CONCLUSIONES	173
Referencias bibliográficas.....	178
ANEXOS	181

Lista de Mapas

	Pág.
Mapa 1. Ubicación del municipio de Cajibío en Colombia	48
Mapa 2. Malla vial del Municipio de Cajibío	49
Mapa 3.División política de los corregimientos de Cajibío.....	49
Mapa 4. Geografía del municipio de Cajibío.....	51
Mapa 5. Detalle de la capacidad de uso de suelos en áreas de explotación minera y forestal ..	52
Mapa 6. Actual Contexto social y económico de Cajibío.....	53
Mapa 7. Representaciones sociales del territorio de Cajibío- Cauca, según los Misak, los Nasa y los Campesinos miembros de Caminando en Latá Latá.....	119
Mapa 8. Veredas donde los maestros de la escuela Juan Tunubala hacen los talleres de formación política y ubicación de la aldea del proyecto intercultural de Cajibío, según los nodos de Caminando en Latá Latá.....	67
Mapa 9. Ubicación geográfica de los diez (10) consejeros mayores territoriales., según los nodos territoriales de Caminando en Latá Latá.....	70
Mapa 10. Ubicación geográfica de los nodos territoriales, según los Misak, los Nasa y los Campesinos del PIC.	72
Mapa 11. Unidades productivas y centro de acopio intercultural del PIC.	147
Mapa 12. Plantaciones forestales registradas a nombre de Smurfit en Cajibío.....	98
Mapa 13. Conflictos identificados en Cajibío por Wesha Kiwe, Asodac, Nausimake, Kurak Chak, Mayelo Lincha Amtrap, Misak S.A.S y Piscitau.....	104
Mapa 14. Conflictos territoriales de gran expansión identificados en Cajibío por los nodos del PIC de Caminando en Latá Latá.....	168

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Hitos históricos: proyectos y obras en comunidad, según los nodos de Caminando en Latá Latá.....	57
Tabla 2. Nociones de Latá Latá, según los 16 líderes entrevistados, organizados por dimensiones.....	110
Tabla 3. Representaciones contrahegemónicas/alternativas que le hacen frente a la crisis civilizatoria, según los Misak, los Nasa y los Campesinos.	113
Tabla 4. Propuestas e iniciativas para continuar fomentando la vitalidad de Latá Latá en el territorio, según los Campesinos, los Misak y los Nasa del PIC.....	123
Tabla 5. Consejeros Territoriales Mayores de Caminando en Latá Latá.....	70
Tabla 6. Plan anual de prácticas políticas de la Escuela Juan Tunubala Hurtado	156
Tabla 7. Matriz de análisis DOFA, según los miembros de Caminando en Latá Latá.....	105
Tabla 8. Temas pendientes en la implementación del acuerdo de paz en Cajibío, según Kroc 2018.....	165

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. La construcción de territorialidades interculturales en Cajibío, según los Misak, los Nasa y los Campesinos de Caminando en Latá Latá.	123
Figura 2. Plataforma del gobierno intercultural de Caminando en Latá Latá	63
Figura 3. Juan Tunubala Hurtado, dirigente del Pueblo Misak – Guambia, Silvia 1988.	65
Figura 4. Logo del Nodo 1 del PIC, Cabildo Misak de Kurak Chak	74
Figura 5. Logo del Nodo 2 del PIC, Cabildo Misak de Piscitau	75
Figura 6. Logo del Nodo 3 del PIC, Asociación Mayelo Lincha Amtrap	76
Figura 7. Logo del Nodo 3 del PIC, Empresa Misak S.A.S.	77
Figura 8. Logo del Nodo 5 del PIC, Escuela Campesina Nausimake	77
Figura 9. Logo del Nodo 6 del PIC, Asociación Wesha Kiwe	78
Figura 10. Logo del Nodo No 7 del PIC, Ecoaldea Atlántida	79
Figura 11. Logo del Nodo No 8 del PIC, Asociación ASODAC	80
Figura 12. Danzas de paz universal en la apertura de la segunda cumbre intercultural y ancestral realizada en Kurak Chak, el Túnel, Cajibío.....	134
Figura 13. Ceremonias del Temaskal en la Ecoaldea Atlántida.....	137
Figura 14. Peregrinación por parte de los consejeros y algunos miembros del PIC - Caminando en Latá Latá en espacios sagrados.	139
Figura 15. El Nunakchak espacio para la unión de los Misak.	140
Figura 16. La RED DE PAZ del proyecto intercultural de Cajibío, Caminando en Latá – Latá	143
Figura 17. El lanzamiento de la primera cumbre intercultural desarrollada en junio del 2014 en el Cabildo Indígena Misak de Kurak Chak - Cajibío	151
Figura 18. Campamentos con el Nodo de la Eco aldea Atlántida en Cenegueta, Cajibío	153
Figura 19. La fiesta de la fertilidad celebrada en enero del 2019.	154
Figura 20. Caminata sagrada en Pitayo 2014.	155
Figura 21. Sede de la escuela de formación artística Nabusimake.	156

Glosario

Latá Latá: Equilibrio con todos los seres del universo.

Kasrak Lincha: Espacios para la unidad, la felicidad y el amor.

Misak Misak: Grupo étnico o gente.

Nasa: Grupo étnico o gente.

Mayeley: Para todos.

Karup: La autoridad de los mayores.

Lincha: Espacios para el encuentro y la articulación entre hermanos, familias y pueblos.

Guambianos: Calificativo impuesto por la colonización hacia los Misak.

Pishimisak: Espíritu mayor masculino, protector de la naturaleza. Dueño del universo.

Kallim: Espíritu mayor femenino, progenitora de los seres del universo.

Kurak Chak: Territorio cálido y bordeado de planicies.

Tata: Calificativo que exalta el papel de las autoridades ancestrales Misak Misak o cabildantes.

Taita: Calificativo que exalta la experiencia de una persona masculina Misak Misak.

Mama: Calificativo que exalta la experiencia y el cargo que ostentan las mujeres Misak Misak en los Cabildos.

Shures: Los abuelos y abuelas de la comunidad.

PIC: Sigla de la comunidad “Proyecto Intercultural de Cajibío”.

Nausimake: Tierra donde nace el sol de la alegría.

Wesha Kiwe: Tierra de vientos.

Sed dxi: Caminos del sol.

Red de paz: Tejido de encuentro y articulación de los miembros del PIC.

Nak Chak: Espacio para la educación Misak Misak. El fogón grande.

Nupiro: El gran territorio.

Juan Tunubala Hurtado: Mártir Misak – Autoridad Ancestral del Pueblo Misak de Guambia- Silvia.

INTRODUCCIÓN

Esta tesis, surge aproximadamente hace dos años, cuando un integrante del Proyecto Intercultural de Cajibío, Dora Lucia Yalanda, de 52 años de edad, me contactó con la intención de llevar a cabo un documento obra audiovisual para la construcción de memoria histórica en la cual la voz de los campesinos, indígenas y afros de Caminando en Latá Latá plantean sus temas e intereses. Esta propuesta me conmovió profundamente, ya que la iniciativa apoyaba la construcción de memoria histórica con medios contemporáneos como lo es el audiovisual. Este proceso implicó un tratamiento pedagógico, investigativo y periodístico para poder interpelar y exponer la versión de los habitantes de Cajibío acerca de sus intereses y problemáticas que los moviliza y los afecta como comunidad que habita este territorio.

En el proceso desarrollado tuve la oportunidad de aprender e interactuar de acuerdo a las reglas de comportamiento social de la comunidad *caminar en Latá Latá*, además quedé vinculado como miembro del proyecto y a través de un acto simbólico me designaron coordinador del Nodo Mayelo Lincha Amtrap.¹ Esta vinculación y nombramiento me entusiasmó muchísimo, ya que los miembros de Caminando en Latá Latá resaltaron mi experiencia de trabajo en comunidades rurales, desde entonces comencé la puesta en marcha de diferentes procesos creativos necesarios para la construcción de una agenda intercultural con los miembros del Proyecto Intercultural de Cajibío.

Anteriormente una excusa para que nuestros pueblos se estimaran, ayudaran y respetaran, era la práctica del pensamiento propio de “Latá-Latá” y en él los principios del Mayeley, el Karup y el Lincha en ellos estaba presente la igualdad, la equidad, el equilibrio, la unidad, la armonía, el orden y la reciprocidad basados en unas relaciones de cooperación entre pueblos-naciones y familias, eran eventos de reunión - encuentros de Kasrak Lincha (tiempos de unidad) entre distintas familias, pueblos-naciones, de esta manera se desarrollaban las relaciones sociales y encuentros entre las gentes de un mismo pueblo o se desarrollaban las relaciones diplomáticas entre diferentes pueblos originarios, allí se daba el trabajo mancomunado, la sinergia que dista mucho del individualismo que hoy promueve el sistema capitalista. Hoy se puede evidenciar que se están presentando nuevas formas de relacionarse

---

¹ En marzo del 2017 el Proyecto Intercultural de Cajibío me elige como coordinador del Nodo Mayelo Lincha Amtrap. En la actualidad sigo apoyando y liderando este proceso.

entre los individuos y los grupos étnicos, donde se promueve el individualismo, la competencia y en ultimas, la avaricia, una forma taimada de corromper los pueblos, esto significa un “nuevo orden” que está afectando el sentido de cooperación, entre las gentes en los territorios donde alguna vez hubo sinergia intercultural, hermandad y organización entre los pueblos ancestrales que habitaron el vasto territorio del Cauca.

El pensamiento de caminar en Latá Latá viene desde la época de la gran Confederación Pubén,² como también esta referenciado en Taita Gerardo Tunubala Paja (2018), quien describe como los grandes caciques³ llegaron a dirigir toda la confederación Pubén con un pensamiento propio, con la finalidad de que la gente tuviera que trabajar y poder hablar a través de los concejos de los mayores y lograr que en toda la confederación existiera una sola voz y un solo pensamiento. En esos tiempos el pensamiento propio era Latá Latá y en él los principios del Mayeley, el Karup, Koresrep, Wachip y el Kasrak Lincha (la autoridad, la autonomía y la justicia propia) se aplicaban en todo el territorio pubenence. Los mayores cuentan que los grandes Shures y Shuras (caciques y cacas) vivían y gobernaban tranquilamente su territorio, hasta que llegaron los españoles y desarmonizaron el territorio. Desde ese evento el pensamiento de Latá Latá empieza a perder su vitalidad, lo que significa que nuestros pueblos tuvieron que sufrir grandes ataques sistemáticos que terminaron por destruir el legado de nuestros abuelos, pero ante todo, significa que nuestra gente no ha podido vivir tranquilamente hasta hoy.⁴

En mi calidad de coordinador del nodo Mayelo Lincha Amtrap, me incentivé muchísimo por el tema de la formación política y el reconocimiento público del proyecto *Caminando en Latá – Latá*. En esto último, fue en lo que más insistí, ya que observé necesario analizar el pensamiento de mi comunidad, tomando en cuenta sus realidades internas y externas. Por ello, había una convicción que tenía que mostrar y me vi en la tarea de atreverme a proponer un estudio sistemático de *Caminando en Latá Latá*. Me pareció importante que un proyecto

---

² La organización de diferentes cacicazgos que controlaban el gran territorio ancestral Misak a la llegada de los españoles. Era una organización altamente desarrollada, que luchó por resistir a la invasión despiadada de los conquistadores.

³ Payan, Yasguem, Calambas, Karamaya, Petecuy, Chisbio, Piscitau, Tembío, Shuminga, Tunya, Shano, Shana, entre otros.

⁴ Diálogo de saberes realizado con Gerardo Tunubala en julio del 2018 en Piendamó Cauca. “Nuestros pueblos no han podido vivir tranquilos desde entonces, porque los diferentes sistemas políticos que han gobernado y dominado nuestras vidas han desplazado los elementos naturales que permitían la cohesión social, la armonía, la cooperación y la justicia social en el territorio”

de tal envergadura como éste, debía de evidenciar un estudio acerca de su estructura, su dinámica, sus intereses y problemáticas que los moviliza.

Por esta razón, el motivo principal que me induce a esta investigación, es la pertenencia a este Proyecto Intercultural de Cajibío y la preocupación que tuve frente al pensamiento de Caminar en Latá Latá. Porque yo crecí fuera del resguardo de Guambia, y en mi infancia no estaba muy interesado por la cultura tradicional Misak. No hablaba la lengua Misak, me negaba a usar el vestido tradicional. Sin embargo, a los 20 años empecé a interesarme por mi cultura, decidí adoptar el traje tradicional y seguir las enseñanzas de mis mayores. Para mi comunidad soy un líder innato y me ven como un ejemplo entre los jóvenes. Hace unos años reuní a 100 jóvenes en una organización y presenté una propuesta para hacer una película sobre la resistencia de nuestros pueblos de Cajibío.⁵ En este viaje que emprendí de la mano de mis líderes (abuelos y abuelas) y mi comunidad, conocí más del valor cultural que tienen los pueblos, sus inicios y sus luchas, ayer frente a la invasión europea por las riquezas minerales, las tierras y la libertad, hoy frente a las multinacionales y las políticas agrarias en defensa de la soberanía alimentaria, para enfrentar la crisis que se avecina para las nuevas generaciones. En esta experiencia, me di cuenta de que una preocupación recurrente y reiterada de los pueblos es la resistencia a los embates del mundo exterior, concediendo lugar al pensamiento político y a la revitalización de las identidades. Aquí es importante resaltar los esfuerzos estatales por la defensa de los derechos humanos y las garantías que el estado debe propiciar como obligación, sin embargo, también se debe ser realista respecto a los hechos, la discriminación, exclusión y falta de oportunidades como garantías que propicien la seguridad para el desarrollo de las comunidades y los pueblos presentes en Colombia deben trabajarse más pues la insuficiencia es evidente.

Más allá de imaginarme, el problema que vive Colombia, en relación a los sistemas de vida indígena los conozco de fondo. Soy miembro de una comunidad, para el caso mío Misak y la miro autocrítica y críticamente, con ojos de observador que participa en las dinámicas de desarrollo y entendemos el desarrollo como el retorno a nuestra identidad cultural y las prácticas ancestrales. En primer término, el lenguaje ancestral no es conocido por todos los miembros de mi comunidad incluso por algunos mayores, en segundo término, las prácticas culturales que trastocan la imposición económica occidental hasta ahora se están planteando

---

⁵ Este proceso fue posible cuando fui coordinador del Nodo Mayelo Lincha Amtrap.

como una práctica autóctona por retomar, en tercer término la injerencia de las nuevas formas de comunicación-redes sociales, televisión y la radio a través de estos medios de comunicación las nuevas generaciones han transformado su identidad de indígenas y en donde su cultura y las formas de socializar se pretenden asemejar a las dinámicas sociales de los jóvenes de ciudades como Bogotá, y en cuarto término la crisis civilizatoria como lo hegemonícamente impuesto en el territorio de Cajibío, tiene un modelo de desarrollo que no se ajusta a las propuestas locales y a las necesidades colectivas de los pueblos rurales, generando consigo grandes tensiones territoriales e influyendo negativamente en la convivencia pacífica de las comunidades.

Como dije anteriormente soy miembro de la comunidad, las problemáticas que mencioné constituyen parte de mi formación y desarrollo como sujeto social. Sin embargo, particularmente tres instancias marcaron mi forma de pensar, sentir y actuar respecto al pensamiento de caminar en Latá Latá. En primer lugar, no conozco completamente mi idioma ancestral Namuy Wam (Nuestra lengua) y respecto al término de Latá Latá tengo entendido que significa igualdad, equidad y equilibrio. Así que, frente a esto, siento que este concepto Misak representa más que eso, ya que las personas indicadas para dar testimonio de lo que significa Latá Latá, es decir mis mayores me contaron que Latá Latá se desarrolla como una propuesta alternativa que busca el buen vivir y la justicia a partir de su relación con el territorio. Por lo que considero que esta visión ancestral le pone freno a la acumulación sin fin de la crisis civilizatoria, que surge precisamente como alternativa al modelo de desarrollo del capitalismo globalizado.

En segundo lugar, tampoco conozco plenamente los dinamismos (prácticas) del pensamiento de caminar en Latá Latá, es decir la forma en que se desenvuelve en medio de tres realidades distintas que se interrelacionan: su medio material (lo físico), su medio inmaterial (lo espiritual) y su medio social. En tercer lugar, mi esfuerzo por practicar el pensamiento de caminar en Latá Latá en este sistema de orden en el que me encuentro (crisis civilizatoria), representa para mí existir un dilema dicotómico social, actualmente me encuentro estudiando en una institución de educación superior, la cual tiene sus bases dentro del pensamiento occidental.

Es así como planteé, si esto que pienso, siento y relaciono con el pensamiento de caminar en Latá Latá, lo representan y lo vivencian igualmente los miembros del PIC en el territorio de

Cajibío. Aquí, es donde surgen estas inquietudes que produjeron mi interés por indagar y encontrar aquellos elementos materiales, inmateriales y sociales que han permitido que los cuatro actores sociales (Misak, Nasa, Campesinos y Afros) se articulen al Proyecto Intercultural de Cajibío con la intención de encontrar soluciones a los conflictos territoriales. Por ende, la pregunta general de la investigación es⁶ ¿Cómo se vive (etnografía) y se va construyendo el pensamiento de caminar en Latá Latá⁷ en el territorio de Cajibío y como dicha visión se convierte no solo en una representación social de los Misak, sino de otros actores sociales en el territorio de Cajibío?, y las preguntas específicas ¿Como se configuran las representaciones sociales del Latá Latá en Cajibío Cauca, en el marco de las relaciones sociales de cooperación y conflicto social que promueven los grupos sociales y sus organizaciones con otros grupos o actores interétnicos en el territorio de Cajibío? ¿Y cómo el pensamiento de caminar en Latá Latá está siendo implementada en la actualidad para la resolución de conflictos interétnicos e interculturales por la tierra y la búsqueda de una paz entre los diferentes grupos sociales?. Para mi proyecto de tesis me propuse como objetivo general, describir y comprender las representaciones sociales del pensamiento de caminar en Latá Latá en las estrategias colectivas que desarrollan los miembros del Proyecto Intercultural de Cajibío - Caminando en Latá Latá – y sus efectos en la búsqueda de solución de conflictos territoriales en el marco de las relaciones de cooperación con los actores sociales del municipio de Cajibío.

Y específicamente analizar la relación existente entre las representaciones sociales del pensamiento de caminar en Latá - Latá de los miembros indígenas Misak y las representaciones propuestas por el pensamiento político de los grupos Nasa y Campesino. Describir y analizar las estrategias o mecanismos alternativos que están desarrollando los miembros del Proyecto Intercultural de Cajibío Caminando en Latá Latá, a partir de las dinámicas de paz o prácticas políticas. Estudiar las interrelaciones de cooperación y conflicto social entre los miembros indígenas, campesinos y afrodescendientes del Proyecto Intercultural de Cajibío.

Ahora, quiero articular el problema central de esta investigación con uno de los avances en materia de políticas públicas más significativos y cruciales del Estado colombiano que es el

---

⁶Aunque la primer pregunta es la que recoge con fuerza el objeto de la presente investigación, las demás también son fundamentales para poder entender el objeto de este caso de estudio: Caminando en Latá Latá.

⁷ La construcción de territorialidades alternas o interculturales para la convivencia pacífica en el territorio.

acuerdo de paz. El punto 1 del acuerdo de paz “Hacia un nuevo campo colombiano – reforma rural integral”, afirma que éste contribuirá a la “transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La Reforma Rural Integral debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016, pág. 7).⁸ Éste tratado de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC – EP, fue un acuerdo que habría la posibilidad de construir un camino seguro para reconocer los derechos vulnerados de las poblaciones rurales (indígenas, afros y campesinos). Sin embargo, desde que el acuerdo final inició con su implementación, se evidencia un continuo y reiterado incumplimiento por parte del Estado colombiano con la mayoría de los puntos del acuerdo, especialmente respecto al tema de la reforma rural integral.

Sin duda, la actualidad histórica de Colombia muestra la paz como un tema de orden e interés nacional, hoy se presenta un hecho que trastoca al país en el tiempo y el espacio, se está hablando de la búsqueda de solución política a la guerra, el objetivo es acabar con un conflicto interno que lleva más de cincuenta años, un problema que tiene causas de orden estructural, se trata de la democratización y tenencia de tierras, en el caso de los pueblos rurales (indígenas, campesinos y afros) el acceso justo y equitativo al territorio, temas que al parecer no están siendo abordados en los espacios del acuerdo de paz.

Desde la llegada de los Europeos los pueblos originarios han tenido que enfrentar la ofensa de ser desterrados de manera violenta de sus tierras, ayer y hoy estos pueblos siguen en pie luchando por recuperar sus territorios y mantener viva su existencia.

En el departamento del Cauca continuamente se presentan luchas por recuperar las tierras que ancestralmente nos pertenecen a los pueblos originarios, vemos como las luchas indígenas por el territorio marcan una importante característica del comportamiento colectivo y la actitud indígena de éste contexto colombiano. En Cajibío se ha presentado un retorno por parte de los pueblos indígenas Nasa y Misak desde hace más de hace cincuenta años. El retorno a estas tierras ha significado tensiones con la población campesina y las negritudes,

---

⁸Mesa de Conversaciones, Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, (Colombia: Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016): 7

además está la presencia de los proyectos económicos particulares⁹ y con ello los grupos armados que se disputan el control territorial.

Por ende, me propuse, a partir de mi propia experiencia indagar por el pensamiento de caminar en Latá Latá. Pues aquí es donde pude reflexionar y encontrar respuestas a mis inquietudes que tengo respecto a los mecanismos alternativos para aliviar los efectos (conflictos territoriales) de la crisis civilizatoria en Cajibío. Desde allí contaré, analizaré y describiré el Proyecto Intercultural de Cajibío, el cual está pensado en comunidad, como un ejercicio de diálogo y armonía que busca realizar un trabajo incluyente con organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, todos trabajadores de la tierra que viven en continúa dinámica de cooperación en el territorio de Cajibío, es decir *caminan en Latá Latá*.

Mi propuesta metodológica

La etnografía: un acercamiento a la comprensión del pensamiento de caminar en Latá Latá en Cajibío.

En el proceso desarrollado en el contexto de Cajibío surge el interés de hacer una observación activa por parte de uno de los integrantes, entonces, el investigador de este trabajo hace parte del Cabildo Indígena Misak de Kurak Chak ubicado en la zona rural en la vereda el Arado, vecino de población campesina, comunidades Nasa y Afro descendientes; estas comunidades se han articulado en el proceso social¹⁰ con la intención de encontrar soluciones a los conflictos por la tierra y el reconocimiento y respeto cultural.

Como el objeto de esta tesis está centrado en el modelo de resistencia que hay en Cajibío, donde se evidencian esfuerzos por construir territorios interculturales a través de unas estrategias colectivas entre los miembros del PIC que buscan construir el pensamiento de caminar en Latá Latá en el territorio (pensamiento de convivencia pacífica y equilibrio). Entonces, me vi obligado a realizar una aproximación etnográfica y cualitativa a la investigación. Por esta razón, en la aproximación a campo, hice uso del método etnográfico, ya que este método me permitió conocer cómo es que se construye el pensamiento de caminar en Latá Latá con los individuos y los grupos étnicos del territorio, las formas de organización

---

⁹ Las dinámicas del capitalismo rural: Smurfit Kappa Cartón de Colombia, Anglo Gold Ashanti, CM Ingeniería, Gelec, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos y las fincas o aldeas turísticas.

¹⁰ Proyecto Intercultural de Cajibío, Caminando en Latá Latá

social que tienen los miembros de Caminando en Latá Latá de Cajibío, las maneras en que entretejen sus relaciones de cooperación y conflicto con los demás actores del municipio. También hice énfasis en las prácticas políticas que han construido y están construyendo para avanzar en la búsqueda de paz con justicia social.

En esta tesis, la etnografía me permitió hacer parte del proceso social en estudio. Puesto que, a través de la acción participativa, el investigador se acomoda frente a las dinámicas sociales que el caso de estudio brinda. En este orden de ideas, la antropología y sus formas de investigación permiten construir vínculos internos con el sujeto o proceso social, por lo que el investigador debe adoptar un compromiso político con la reivindicación o emancipación de los grupos sociales. Por tal razón, me parece que la etnografía es un método pertinente en la construcción de relaciones sociales entre investigador y caso de estudio, porque permite insertar al investigador en la vida íntima de las estructuras, procesos y culturas de los grupos humanos. Por eso, el método de indagación usado en este caso de estudio fue la “etnografía”, el cual me permitió aprender más del valor cultural de mis abuelos, de mis vecinos los campesinos y de mis hermanos los Nasa. Con esto quisiera plantear que el método etnográfico no tiene la intención de hacer descripciones de las costumbres o los sistemas de vida de las comunidades, sino ayudar en la revitalización o reivindicación de los conocimientos para reafirmar las identidades, las luchas y los esfuerzos de los pueblos.

La etnografía me permitió comprender la forma en que se vive y se va construyendo el pensamiento político de caminar en Latá Latá. Así mismo, pude entender como los esfuerzos que realizan los miembros del PIC contribuyen a la construcción de territorialidades interculturales a través de las representaciones que tienen no solo los Misak de caminar en Latá Latá, sino los campesinos y los Nasas de Cajibío. Igualmente, se avanzó en la construcción de las características principales que configuran el sistema de vida de la comunidad, en la caracterización de 24 conflictos territoriales y en la construcción de la matriz de análisis DOFA de la comunidad.

La estrategia metodológica hace uso de las técnicas o instrumentos que tiene el método etnográfico. Estas técnicas son las que me suministraron directamente la información del caso de estudio, a partir de la recolección y análisis de datos. Esta aproximación estuvo centrada en el diálogo constante, en la observación participante, en la indagación mediante

entrevistas semiestructuradas y en la construcción de cartografías sociales, así mismo hice lectura de los documentos y materiales producidos por la comunidad alternativa PIC.

Ruta de investigación

La observación participante: el plan de trabajo se dirigió bajo el pensamiento de la comunidad (caminar en Latá Latá), es decir el proyecto estuvo pensado en comunidad, donde se realizó un trabajo incluyente con los miembros materiales e inmateriales de la comunidad. Se hicieron varios acercamientos a los espacios de encuentro y articulación donde se realizan las prácticas políticas o dinámicas de paz. En este andar de mi tesis, fue necesario planificar cada momento de la investigación con la colaboración de Sandra Liliana Vela Paz, María Inés Almendra y Jacob Rivera Tuberquia quienes se destacan por ser los consejeros mayores del Proyecto Intercultural.

Las entrevistas semiestructuradas: esta técnica me permitió recolectar gran cantidad de información de primera mano. En este ejercicio se plantearon varias preguntas orientadoras que se aplicaron a 16 líderes del proyecto intercultural (ver anexos). Las preguntas se dirigieron a los 8 consejeros mayores, a los 5 coordinadores de la Escuela y a 3 jóvenes. De estos 16 entrevistados, 8 personas son de la comunidad Misak, 4 personas son del pueblo Nasa y 4 personas del sector de los campesinos.

La aproximación documental histórica: los documentos audiovisuales “Caminando en Latá Latá, ayer y hoy en pie” y “Cajibío sin fronteras”, 100 imágenes fotográficas y algunos documentos históricos fueron analizados de acuerdo al propósito de cada situación. Por ejemplo, las fotografías se clasificaron y analizaron de acuerdo a los tres escenarios de la escuela de formación política Juan Tunubala Hurtado (Capítulo cuatro IV). Los dos documentales me sirvieron de referencia para poder confrontar la información con las entrevistas y la observación participante. Los archivos (actas, acuerdos, cartas, entre otros) están analizados a partir de una línea de tiempo, el cual se ilustra en el capítulo uno (I) de la tesis, otros datos relevantes fueron analizados y articulados a los demás capítulos de la tesis.

La cartografía social

La cartografía social utiliza elementos creativos como la pintura, los dibujos, los mapas, entre otros, los cuales permiten evidenciar de manera libre las diversas miradas, sentidos, significados e imaginarios que hay sobre el territorio, el universo y en ellos el papel del

hombre. Aquí se pudieron desarrollar varias cartografías sociales,¹¹ las cuales se construyeron con la participación de 4 grupos poblacionales, que se distribuyeron de acuerdo al rango etario y tomando en cuenta la combinación poblacional (indígenas y campesinos).¹²

Triangulación de la información

Se asumió una metodología propia del pensamiento de caminar en Latá Latá,¹³ al asumir la coordinación del Nodo Misak Mayelo Lincha Amtrap. Esta metodología se acompañó con un diario de campo en la que se fueron consignando las actividades, las dificultades, las reflexiones y los aprendizajes de la práctica de este liderazgo comunitario.

Entre otras, esta metodología me mostró de manera fuerte y vivencial el poder que tienen los encuentros globales o interculturales entre pueblos y la fuerza de la unión para encontrar soluciones creativas y poder resistir a los conflictos territoriales. También, me mostró en la práctica que no es tan fácil mantener en medio de conflictos territoriales tan fuertes, el pensamiento de caminar en Latá Latá de todos los grupos y personas. A modo de ejemplo, hice mucho esfuerzo por invitar a la comunidad Afro del Nodo Raíces Juveniles Africanas, pero fue imposible, y las tensiones se expresaron no solo en no querer caminar en Latá Latá sino que resultaron en críticas ante mi proyecto de investigación.

Igualmente, me permitió entender de que el pensamiento de caminar en Latá Latá no representa para mi existir un dilema dicotómico social, ya que pude aprender más de su significado, practicándolo y replicándolo a otros. Un asunto especial respecto a esta metodología fue precisamente mi caso. Pese a las dinámicas propias de mi vida –en las cuales

---

¹¹ Las cartografías son expuestas y analizadas en los cuatro (IV) capítulos de la tesis.

¹² El grupo de los niños y niñas: de los 5 a los 14 años: se unen los indígenas y campesinos, el grupo de los jóvenes: de los 15 a los 30 años: se unen los indígenas y campesinos, el grupo de los adultos: de los 31 a los 60 años: se unen los indígenas y campesinos, el grupo de los abuelos: de los 60 a los 80 años: se unen los indígenas y campesinos.

¹³ Esta propuesta metodológica propia se articula con el compromiso ético y los valores que implican una interacción correcta con los seres del universo. Como el saber dirigirse a los mayores, establecer conversaciones en idioma propio, desarrollar prácticas espirituales para poder llevar a cabo con éxito las interrelaciones con el sujeto, seguir a cabalidad los lineamientos de los consejeros, interpretar los mensajes del universo y los seres que habitan en ella. Asimismo, encontramos que se deben seguir los códigos de comportamiento social como lo son la cordialidad, la cortesía, la sumisión ante los espíritus y seres del universo, el correcto diálogo entre los sujetos de estudio y la participación voluntaria- ética y activa en los distintos procesos. Caminar en Latá Latá me permitió contribuir con la búsqueda de armonía entre investigador y comunidad PIC. Además, contribuyó con los ideales de la comunidad PIC, quienes por medio de las diferentes prácticas políticas buscan el fortalecimiento de los principios y el pensamiento político de la comunidad. Esta investigación fue concebida como un ejercicio de diálogo y armonía pensado en comunidad, por eso fue resaltada como una práctica política o dinámica de paz vinculada en la Escuela de Formación Política Juan Tunubala Hurtado.

existe una cierta diversidad de intervención occidental-, también conocí el valor intercultural de hermandad de mis pueblos gracias a mi esfuerzo por practicar el pensamiento de caminar en Latá Latá en el Proyecto Intercultural de Cajibío. A pesar de la injerencia social y cultural de occidente en mi vida, pude experimentar como se presentan casos en los cuales se busca el arraigo hacia las prácticas comunitarias. Como por ejemplo, cuando se reforzaba en la Escuela de Formación Política Juan Tunubala y en los espacios occidentales¹⁴ el caminar en Latá Latá, allí pude familiarizarme más con las prácticas del pensamiento de caminar en Latá Latá y con las raíces de la identidad de los pueblos. En estos espacios se desarrollaban prácticas ancestrales desde la recuperación del pensamiento de caminar en Latá Latá, como espacio de convivencia pacífica y encuentro familiar con excusas como la práctica del trueque, las danzas de paz universal, el Keresrep (el consejo mayor), la música, la narrativa o tradición oral, la búsqueda de visión, el diálogo de saberes, las caminatas sagradas, los temaskales, la pedagogía del amor, los campamentos de la unidad, entre otros.

Esta metodología se complementó con 16 entrevistas a líderes del PIC. Las entrevistas buscaban entender la filosofía política de caminar en Latá Latá no solo desde lo que hay escrito, sino desde las propias palabras de quienes lo llevan a cabo y lo lideran en la práctica, y entender como ellos conectan esta filosofía en la práctica con la búsqueda de soluciones creativas a los conflictos territoriales concretos. Otro componente importante de mi metodología fueron los ejercicios de cartografía social, que permitieron visibilizar las territorialidades en juego, como otras de las maneras de caminar en Latá Latá.

Experiencias vividas

El presente trabajo ha sido fruto de varios encuentros entre los miembros de Caminando en Latá Latá. En una primera visita viaje a Popayán para conocer a Esteban, Juan, Eduardo y todo su grupo de embajadores/delegados y luego los visite en la aldea de su comunidad, en el municipio de Cajibío, Cauca. Desde ese primer acercamiento, comenzamos la puesta en marcha de un plan de trabajo necesario para la realización de lo que en esta investigación fue la metodología. Se propuso un plan de trabajo entre partes, es decir tanto la comunidad y el autor del proyecto de investigación tuvieron que acordar una agenda y un plan de campo de acuerdo a las lógicas de comportamiento de la comunidad (caminar en Latá Latá).¹⁵ En este

---

¹⁴ Colegios públicos, sitios públicos como polideportivos, encuentros municipales de las entidades estatales, fiestas, bazares, bingos, entre otros.

¹⁵ Este proceso fue posible al asumir la coordinación del Nodo Misak Mayelo Licha Amtrap.

caso, a partir de la iniciativa de los delegados de Caminando en Latá Latá y de mi experiencia en campo como antropólogo en especial en comunidades indígenas, iniciamos a construir juntos el acercamiento a campo en forma de diálogo, de encuentro entre un investigador/voluntario y una comunidad con intereses de creación en la misma área. Cada uno con su conocimiento y en constante retroalimentación.

Después, acordamos una segunda visita en la sede del Proyecto Intercultural de Cajibío. En este segundo encuentro, viaje nuevamente a Cajibío, sin embargo, esta vez mi encuentro fue en la sede física de la comunidad. En este escenario, la metodología pone en marcha el proceso de transmisión del objetivo del proyecto que se genera a partir del diálogo de saberes entre el investigador y la comunidad PIC. Este espacio se convierte en un elemento importante para activar el interés y el respaldo de la comunidad al proyecto de investigación. Después de la socialización, me vi obligado a sellar un compromiso con la comunidad, la cual se dio mediante un acto público con los miembros del proyecto, aquí se plantearon y aprobaron unos compromisos.¹⁶ Posteriormente, me dispuse a aplicar la estrategia metodológica con el que habíamos acordado investigar, en este caso me puse a preguntar a los miembros de Caminando en Latá Latá sobre su proceso y me convertí en investigador del caso de estudio. La memoria no queda grabada en los recursos físicos como la cámara, la grabadora, el diario de campo, entre otros, sino que queda viva en la comunidad y es una fuente de conocimiento e inspiración para las futuras generaciones. Sin embargo, la investigación se convierte en un importante dispositivo para activar la memoria colectiva y las huellas de la comunidad alternativa PIC.

En los días siguientes, mi participación estuvo inmiscuida en las diferentes dinámicas de paz que desarrollan en el territorio de Cajibío. Para esto tuve que programar una ruta de trabajo, puesto que las prácticas políticas que desarrollan los diferentes nodos de la escuela se encuentran ubicados en un radio de acción de más de 60 veredas del Municipio. Aquí los concejeros mayores, me indicaron que debía de comenzar primero por la escuela de formación política, luego por las casas de pensamiento intercultural y finalmente por los lugares en los que la comunidad práctica encuentra encuentros interculturales a nivel global.

Por otro lado, los concejeros territoriales me sugirieron que, para los recorridos y visitas

---

¹⁶ Asumir la coordinación del Nodo Misak Mayelo Licha Amtrap, trabajar en comunidad y caminar en Latá Latá.

territoriales, es decir los espacios sagrados, los bosques, los nodos y las casas o sedes de pensamiento, se debía realizar una predisposición o una preparación física/espiritual con antelación. Por lo que tuve que prepararme con los médicos tradicionales o los consejeros mayores a través de unos rituales de sanación y purificación. Estas dinámicas de armonización se tuvieron que hacer en el nodo de la Eco aldea Atlántida. Después de practicar estos ejercicios, fue cuando me dispuse a realizar las visitas al cerro de la Tetilla, la Laguna el Bolsón y el bosque de Kallim, el cerro de la búsqueda de visión, entre otros.¹⁷

La tesis tiene cuatro (IV) capítulos, ordenados así:

En el capítulo I se hace énfasis al marco contextual y a la estructura organizativa del Proyecto Intercultural de Cajibío, Caminando en Latá Latá.

En el capítulo II se evidencian las fortalezas, debilidades, riesgos y éxitos del “Proyecto Intercultural de Cajibío – Caminando en Latá Latá”.

En el capítulo III se hace referencia a la filosofía política (visiones del pensamiento de caminar en Latá Latá) del Proyecto Intercultural de Cajibío – Caminando en Latá Latá.

El capítulo IV describe las prácticas políticas de la Escuela de Formación Política Juan Tunubala Hurtado. Para cerrar con los principales hallazgos y conclusiones de la indagación.

Finalmente, espero que con este documento contribuya con la construcción de memoria histórica de estos pueblos que están interesados en vivir y convivir de manera armónica. Asimismo, al desarrollo del pensamiento político de los pueblos, por cuanto propicia prácticas de diálogo en el territorio abordado respecto a la convivencia y la paz, afianzando un saber básico en la vida de los futuros líderes indígenas, campesinos y negritudes.

Igualmente, espero ayudar a entender cómo se desarrolla el proceso de búsqueda de soluciones a problemas que se originan por la tenencia de tierras en el contexto de Cajibío y el respeto interétnico, significa hacer un aporte juicioso a la comunidad que compone el proceso. Se trata de comprender cuales pueden ser los elementos que le dan fuerza y significado a la búsqueda que han emprendido los diferentes actores sociales de Cajibío. Comprender cuales pueden ser las formas de relacionarse entre los componentes humanos del proceso que hoy continúa su marcha por la paz en el territorio. Comprender cuales son

---

¹⁷ Estos recorridos por el territorio son contados etnográficamente en el capítulo cuatro (IV) de la tesis.

los elementos que pueden dificultar los objetivos que se han propuesto las gentes que habitan el territorio de Cajibío y que hacen parte del proceso.

Por otro lado, y en términos de primera persona, este trabajo significa una experiencia a mi formación como antropólogo. Mientras estudio y comprendo las formas de indagar de la academia occidental, continúo haciendo aportes a mi proceso de desarrollo como Misak, con las convenciones que el estado colombiano ha validado para la educación. Colocó en diálogo la visión ancestral y la lógica estatal colombiana. Comprendo y aportó a la comunidad y a mi proceso de desarrollo formativo.

Antes de pasar a desarrollar los capítulos presento a continuación unas reflexiones acerca de los conceptos utilizados en la investigación. Los conceptos claves de la investigación son Lata Latá, Territorialidad, multiculturalismo y crisis civilizatoria, Representaciones sociales, Pensamiento Político y Construcción de paz.

Latá Latá, significados y conceptos

La visión del principio ancestral del Latá Latá contiene diferentes categorías relacionadas con la paz, la naturaleza y la relación del hombre con sus semejantes, una dinámica que reconoce con respeto las diferencias culturales y raciales, también la búsqueda de comunión entre los hombres y el equilibrio entre los seres que habitan en el territorio, siendo los animales y la propia naturaleza parte de esa relación de un buen vivir, se trata de la búsqueda de la armonía/equilibrio en el universo.

El presente caso de estudio tiene de manifiesto la búsqueda de la paz en el territorio de Cajibío, donde el Pueblo Misak ha propuesto trabajar desde la concepción del Latá Latá. Ahora bien, utilizo el concepto de paz como termino principal y como significado cercano al concepto de Latá Latá, porque para los grupos (Misak, Nasa, Campesino) que habitan el municipio de Cajibío es representado como un “principio de justicia” que orienta la búsqueda de la convivencia, la armonía, el buen vivir, el diálogo y la unidad. Por otro lado, existe una visión particular que problematiza el concepto, ya que personas ajenas al proceso de encuentro y articulación ve con malos ojos el proceso de construcción de paz y han tratado

de trancarlo.¹⁸

Para comenzar, entenderemos el concepto de Latá Latá, del mismo modo en que es definido por el antropólogo Luis Guillermo Vasco (1997) en su obra “Conceptos básicos de la cosmovisión Guambiana en relación con sus procesos de lucha” donde explica como Latá Latá es por igual para todos, pero no es igual porque no todos son iguales, son diferentes y cada uno debe recibir de acuerdo con esa diferencia. Todos tienen derecho, pero no el mismo derecho. Entonces la obra del profesor Vasco explica el término Latá Latá de manera amplia. El trabajo del profesor Luis Guillermo Vasco se diferencia de esta investigación en cuanto es una obra que aborda de manera amplia la historia de lucha del pueblo Misak, en contraste, esta investigación pretende comprender cómo por medio de la visión ancestral, la categoría Latá Latá es implementada en el proceso de búsqueda de paz en el territorio de Cajibío.

Sin embargo, la concepción del profesor Luis Guillermo Vasco respecto a la implementación que se le hace a esta categoría en términos de las relaciones entre el pueblo Misak y el estado colombiano se comprenden como la burocratización de esta categoría, es decir, el uso indebido y mercantil del término para gestionar recursos que finalmente no reflejan coherencia con la visión y comprensión ancestral. En este proceso académico que iniciamos a comprender se encuentra de manifiesto que más que la intervención gubernamental se trata de una iniciativa de tipo comunal, propuesto por la comunidad del Cabildo de Kurak Chak. Otros referentes son Ana Julia Tombe Almendra, Maria Antonia Morales Calambas y Sandra Patricia Tunubala Morales (2008) egresadas de la Universidad UNAD, en su obra “La expresión de afectividad en la familia Misak en el espacio del Nachak - fogón” de estas mujeres indígenas se preocupan por comprender la formación de los niños alrededor del fogón. En este trabajo comprendemos que parte de lo formativo del pueblo Misak se desarrolla en el diálogo de saberes entre las generaciones quienes alrededor del fogón comprenden la manera en que se deben relacionar con el universo y en este sentido Latá Latá es presentada y comprendida como igualdad y equidad. Sin embargo, el equilibrio lo comprenden de manera autónoma con el termino Pischinde. Este trabajo se centra en estudiar las relaciones que se desarrollan en la formación del pueblo Misak en su célula social, la familia. Por su parte, esta investigación busca comprender la categoría conceptual de Latá

---

¹⁸ Otros grupos organizados. El nombre de las organizaciones y de las personas es información confidencial porque su publicación puede poner en riesgo o incluso agudizar las relaciones de cooperación y conflicto social entre los actores sociales del territorio de Cajibío.

Latá y su papel en el proceso que busca la paz, en el territorio de Cajibío.

Por otro lado, un dirigente del Pueblo Misak, quien es orientador de la escuela de formación política Juan Tunubala, señala que “para ejercer mejor la autoridad en la familia, en el cabildo y en la comunidad, es ir cambiando y mejorando las actitudes de cómo tratar entre nosotros mismos, es decir, saber aplicar la ética de acuerdo con nuestros principios empezando desde nuestro Nachak con los hijos, con la familia y la comunidad así podremos hablar de Latá-Latá-equidad, kasratθ-la armonía y pishintθ- el equilibrio” (Entrevista realizada a Taita José Antonio Montano, julio, 2018).

Por otro lado, encontramos que en el Manifiesto Guambiano se plasma la visión que los mayores tenían sobre sí mismos como pueblo ancestral. Es un trabajo realizado por el propio pueblo Misak y solidarios académicos que abordaron el pensamiento Misak y en cooperación desarrollaron la obra “El Manifiesto Guambiano”. Se trata de una investigación que expone términos en lengua ancestral y define sus significados, en esta obra las luchas por el territorio ancestral quedan evidenciadas desde la lengua original y para ser estudiada y comprendida por las futuras generaciones Misak. Este manifiesto sirve como guía en esta investigación respecto a la determinación de la categoría Latá Latá, y conceptos como: territorio, paz, equilibrio, unidad, buen vivir, cohesión social y cultural e identidad. Es importante recordar que en el proceso social que aquí se expone, es el pueblo Misak representado en este contexto de Cajibío por el Cabildo de Kurak Chak, quien propone el trabajo de hacer un proceso que involucre a los diferentes grupos étnicos que han disputado luchas por el territorio y la cultura. La comunidad en su conjunto ha aceptado el termino ancestral Latá Latá como un orientador en su desarrollo de búsqueda de paz.

Por otra parte, mis abuelos maternos me contaron que existen ambientes de energías negativas de riesgo y desequilibrio después de la muerte esto es el kuaikpapθ. Se trata de un estado de caos que puede ser neutralizado por medio de kasraktθ warθntrei que es la convivencia armónica. Esta se desarrolla por medio de la solidaridad en dos ámbitos: el familiar srape katik linchip de solidaridad familiar y el comunitario alik que es la minga comunitaria de solidaridad donde se presenta un momento de compartir juntos en la minga kasraktθ linchap. Solo a través de estas prácticas ancestrales se puede llegar al pishintθ waramik definido como equilibrio y el Latá Latá: como principio de justicia – igualdad - equilibrio – equidad. Entonces creo que mi pueblo Misak comprende la paz a partir de un

estado de convivencia que se desarrolla en la familia y en el pueblo, el efecto de esta práctica cultural conlleva a un estado de conciencia de solidaridad comunitaria que se manifiesta también en la Minga. Además, el diálogo de los pueblos ancestrales con sectores armados y la creación de organismos indígenas han buscado transformaciones en beneficio de la paz para los pueblos ancestrales.

Territorialidad, multiculturalismo y crisis civilizatoria.

En este contexto es fundamental entender la construcción de territorialidad, en esa lógica se entenderá que es:

El grado de dominio que tiene determinado sujeto individual o social en cierto territorio o espacio geográfico, así como el conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas, capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un territorio dado bajo determinado agente individual o social. Los sujetos que ejercen territorialidades pueden ser individuos, grupos sociales, grupos étnicos, empresas, compañías transnacionales, Estados-Nación o grupos de Estados-Nación. Las territorialidades se crean, recrean y transforman históricamente en procesos complejos de territorialización o desterritorialización, impulsados a través de mecanismos consensuados o conflictivos, de carácter gradual o abrupto. (Montañez, 2001, p.22)

De lo que Montañez señala, se entiende que, en este caso, la construcción de territorialidades es la forma en que los miembros de Caminando en Latá Latá construyen sus relaciones de poder en el marco de unas relaciones de cooperación y de conflicto entre las diferentes expresiones y maneras de concepción de un territorio y su territorialidad. Lo que significa que en Cajibío existen dinámicas autoritarias de tipo hegemónico, que tienden a subordinar las resistencias comunitarias que les hacen frente a los conflictos sociales que surgen justamente de estas dinámicas autoritarias del capitalismo rural. Caminando en Latá Latá, es una contra hegemonía que le hace frente a los conflictos territoriales provocados por las prácticas hegemónicas de la crisis civilizatoria.

Según Carlos Duarte (2013)¹⁹ el capitalismo rural que aquí se tipifica es un modelo de desarrollo que se sobrepone desterritorializando las territorialidades comunitarias de Cajibío,

---

¹⁹ Coordinador de la línea de investigación Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Grupo de Investigación Interculturalidad, Estado y Sociedad del Instituto de Estudios Interculturales; y profesor investigador del departamento de Economía. Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

afectando la pérdida de territorios y negando la posibilidad de que comunidades rurales accedan equitativamente a la tierra. Aquí es donde nacen los desencuentros territoriales entre las propias comunidades y asimismo entre los intereses económicos que buscan la posibilidad de inversión y de extracción de beneficio. Dichos conflictos intra e intercomunitarios involucran a sectores rurales del departamento del Cauca, es decir a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Siguiendo en esta misma línea, Carlos Duarte (2015) señala que estos conflictos son motivados por el acceso a la tierra y por la gran necesidad de un gobierno territorial en varios lugares del país. Así mismo, afirma que la constitución del 1991 reconoció el modelo multicultural colombiano como un elemento trascendental para seccionar la población rural desde los derechos diferenciales y los criterios de etnicidad.

En el marco del multiculturalismo colombiano Carlos Duarte (2015, Pág.18) dice que este hecho atado a la ausencia de un ejercicio de ordenamiento territorial interétnico e intercultural, que integre las distintas visiones frente al territorio ha motivado y agudizado numerosos conflictos por la tierra y por la igualdad de derechos entre los actores rurales que conviven en la nación. Este tipo de problemáticas no siguen un patrón causal, por el contrario, se derivan de la inexistencia de canales institucionales para tramitar acuerdos en medio de la diversidad de concepciones, trayectorias y principios de organización del territorio y de percepciones en torno a lo público. Sin embargo, agrega que lo preocupante de estos conflictos no son las tensiones interculturales e interétnicas, bajo criterio de etnicidad, sino son aquellos desencuentros entre las expresiones globales y nacionales del capitalismo rural con relación a los derechos de los pobladores rurales para habitar un territorio que, de manera formal o informal, han construido y territorializado por generaciones. Fenómenos como el despojo territorial, el desplazamiento forzado, el acaparamiento de tierras y la sostenibilidad ambiental de numerosos espacios geográficos del territorio nacional²⁰.

Carlos Duarte (2018, Pág.401) describe el multiculturalismo colombiano en un contexto neoliberal, ya que esta categoría resulta del análisis del pacto constitucional de 1991 y su implementación por medio de la descentralización y del SGP. Además dice que se caracteriza por tener dos procesos paralelos: por un lado, la particular introducción de derechos diferenciales que han radicalizado la segmentación de las poblaciones rurales bajo criterios

---

²⁰ Ibid.

étnicos y culturales (indígenas, afrodescendientes y campesinos-mestizos); por otra parte, dichos derechos encuentran su correlato en la estructuración institucional de un Estado que funcionará pragmáticamente bajo las exigencias de la apertura económica y de la disciplina fiscal del decálogo neoliberal latinoamericano de los noventa.

Al igual que Duarte (2018), otros autores enfatizan la importancia del multiculturalismo, indicando que esta categoría surge desde “las políticas de desarrollo y descentralización son antecedentes importantes en la implementación de las políticas multiculturales” (Agudelo, 2007, Pág. 64).

En el trabajo de campo con los miembros del PIC, identifiqué y caractericé 24 conflictos territoriales que surgen justamente en el marco del multiculturalismo colombiano. Estos problemas que señalaré más adelante,²¹ han estado presentes, a veces latentes, y ahora más que nunca en el territorio de Cajibío. Frente a esto, Caminando en Latá Latá propone unos mecanismos alternos (prácticas políticas o dinámicas de paz) que procuran sensibilizar, concientizar, suavizar y en lo posible solucionar los impactos (conflictos territoriales) de la crisis del multiculturalismo. Desde allí, los miembros de Caminando en Latá Latá, están llevando a cabo el reto de la construcción de la interculturalidad en el territorio y mediante esta visión de hermandad (cooperación) buscan soluciones a las complejidades de la crisis civilizatoria. Lo que significa retomar el sendero del respeto mutuo, la cooperación constante y la reciprocidad entre los actores, con el fin de avanzar en “el proceso de relacionamiento e interacción entre culturas, en las que se deben tener en cuenta las diversas visiones que tienen sobre los usos y conservación de la tierra” (Duarte, 2015, Pág.18).

Como último punto, yo creo que la misión nuestra como académicos indígenas en ciencias sociales es apoyar en la perfección de iniciativas como estas que vienen de las mismas comunidades y estar al servicio de sus necesidades, es decir es importante resaltar los esfuerzos comunitarios por la defensa de la vida, el territorio y la armonía. Sin embargo, también se debe analizar otras situaciones que están más allá de lo comunitario, regional e ideológico. En este caso, Caminando en Latá Latá del cual soy miembro y donde propuse el siguiente estudio, me buscó y aceptó mi propuesta de realizar un estudio sistemático acerca del proyecto alternativo de Caminar en Latá Latá. Para mí, comenzó otra historia y juntos propusimos una creación conjunta que titulamos *el caso de Caminando en Latá Latá*

---

²¹ Ver capítulo II de la presente tesis, conflictividades territoriales de Cajibío.

Proyecto Intercultural de Cajibío, Cauca: el pensamiento político de una comunidad alternativa que busca vivir con dignidad y en paz. Esta tesis, surge entonces de la gran necesidad de resignificar las prácticas y epistemologías propias/alternas, que los actores del municipio de Cajibío promueven en su territorio. Me interesa, especialmente evidenciar las formas en que los miembros de Caminando en Latá Latá, organizados confrontan las representaciones hegemónicas la crisis civilizatoria de nuestros tiempos,²² mediante la resignificación del pensamiento y el diálogo político, a partir de prácticas y epistemologías propias que buscan la construcción del pensamiento de caminar en Latá Latá.

Crisis civilizatoria

La noción de crisis civilizatoria es importante porque en ella se quiere enfatizar que estamos asistiendo al agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social, con sus respectivas expresiones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural...con la conversión en mercancías de todos los ecosistemas y sus productos, si como las especies vivas y los genes; y hasta en los aspectos más recónditos de la psique humana con la generación del individualismo, el carácter posesivo de la propiedad privada, el consumismo exacerbado y el egoísmo como pretendida característica de la naturaleza humana, Esa lógica demencial nos está conduciendo a una encrucijada que solo puede sortearse mediante la superación de la civilización capitalista. (Renán Vega cantor, 2019, pág. 172)

Con este concepto quiero analizar cómo se está construyendo un modelo hegemónico de escala planetaria que está destruyendo la vida, el orden y el equilibrio en el territorio. En esta lógica, el historiador Renan Vega Cantor, es un autor decolonial que puede ayudarnos a comprender el concepto de crisis civilizatoria:

Realizándose a través de un continuo proceso de acumulación y reproducción ampliada –que avanza por encima de los aspectos (aún) no mercantilizados de la vida social–, el capitalismo es un sistema inequívocamente productivista e irreductible a la lógica y a la temporalidad no-mensurables de la ecología. La así llamada crisis ecológica, en ese contexto, es tan solo la expresión sintomática de una crisis múltiple – económica, social, política y cultural –, acoplada a la intensificación de la mercantilización de la vida social y de la naturaleza. Estamos delante, por lo tanto,

---

²² Políticas represivas y de gobernanza en torno al modelo de desarrollo (multiculturalismo neoliberal) en contra de la dignidad y el equilibrio de los hombres y del territorio en Cajibío Cauca, Colombia.

de la emergencia vertiginosa de una crisis del paradigma productivo y civilizatorio que, exacerbado y “universalizado” en el siglo XXI. Se empieza a visualizar, entonces, un proceso de agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social, con sus respectivas expresiones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural. (Vega Cantor, 2009, Pág.31)

Hoy es evidente que las identidades de Cajibío (Misak, Nasa y Afros) han sido intervenidas por religiones e ideologías de carácter occidental las cuales trastocan y distorsionan las bases de creencias ancestrales lo cual genera una degradación en la identidad. Aquí también encontramos el orden socioeconómico que rige el mundo, éste afecta las relaciones, los tiempos y las practicas ancestrales respecto a los intercambios de energía y materia entre los pueblos ancestrales y el campesinado.

El sistema económico como forma de orden establecido y sus actuales condiciones económicas-políticas bajo el modelo del desarrollo del capitalismo globalizado,²³ han afectado las prácticas de intercambio como el trueque, la cooperación entre los pueblos y en ella la posibilidad de prácticas ancestrales entre los pueblos y el desarrollo de las familias entrelazadas en prácticas como el Nunachak (fogón del conocimiento) y el Latá Latá (justicia social) en el Municipio de Cajibío. El último problema que afecta las relaciones pacíficas entre los pueblos es la dinámica de comunicación actual y los medios masivos desde donde se presentan estilos y formas de vida occidental que se muestran como ideales de alcanzar. Estos medios de comunicación qua actualmente experimentan las sociedades en la globalización, promueven culturas ajenas a las identidades locales y este hecho afecta la propia cultura, a su vez la identidad especialmente en la población infantil y juvenil de las familias de Cajibío.

Esta crisis civilizatoria afecta las identidades locales y la cooperación entre los pueblos a través de influencias occidentales como el sistema económico capitalista, las religiones, los medios de comunicación, entre otros. En respuesta a estas inquietudes, Vega Cantor (1999) afirma que es necesario integrar el componente ecosocial, “que requiere una nueva forma de

---

²³ El conflicto que aquí se tipifica obedece, por un lado, a intereses económicos que buscan la “posibilidad de inversión y de extracción de beneficio” sobrepuestos en los territorios de los procesos sociales, bajo una óptica de desarrollo que no se articula a la propuesta local y a las necesidades colectivas de las comunidades, generando tensiones y situaciones conflictivas que deben ser atendidas (Duarte, 2013, Pág.142).

entender y asumir las relaciones no solo entre los seres humanos sino entre éstos y la naturaleza” (pág.33). En este caso el Proyecto Intercultural de Cajibío tiene una filosofía política que es caminar en Latá Latá, el cual involucra unas relaciones de cooperación entre humanos y no humanos, es decir un principio de orden y equilibrio entre todos los seres del universo. Otros autores Lander (2019) enfatizan la existencia de patrones civilizatorios hegemónicos que se destacan por tener cortes antropocéntricos, monoculturales y patriarcales, de crecimiento sin fin y de guerra sistemática contra los factores que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Según Edgardo Lander estos patrones también están atravesando una crisis terminal (Lander, 2015).

Por otro lado, Edgardo Lander (2015) precisa que las políticas - económicas del desarrollo (políticas de construcción nacional), están incorporando políticas diferenciales que están integrando a poblaciones originarias dentro del conjunto de las redes de la vida (como alternativa para responder a esta crisis civilizatoria), sin embargo los pueblos y culturas indígenas y campesinas de todo el planeta están siendo amenazados por el avance inexorable de estas lógicas del desarrollismo que hacen parte del “proceso de acumulación por desposesión”. Otra situación que preocupa es la civilización de dominio científico-tecnológico sobre la llamada “Naturaleza”. (Lander 2015) señala que su dinámica destructora, de mercantilización de todas las dimensiones de la vida, socava, aceleradamente, las condiciones que la hacen posible.

Ante estas terribles situaciones que enfrenta la humanidad, la conclusión es que el planeta tierra está en un punto de quiebre, es decir o se avanza en la construcción de procesos alternativos/contra hegemónicos que les hagan frente a estos patrones hegemónicos de la crisis civilizatoria, o sucumbimos ante:

la presión y la fuerza organizada de un capitalismo no sólo depredador sino directamente destructor de la naturaleza y de los recursos básicos que pueden garantizar la reproducción de la vida, y de la dignidad de la vida humana; o resistir, desde todas las experiencias que en el mundo se han planteado las organizaciones, las comunidades y movimientos sociales, a la destrucción del planeta en marcha. (Lander, 2015, pág.31)

En Cajibío los pueblos originarios y demás pueblos (campesinos y afros) se deben someter a un sistema que les exige unos tiempos, un sistema que -en términos capitalistas- menosprecia todo tipo de productos que cultivan los pueblos diciendo cuáles valen más que cuales, propiciando las diferencias latifundistas y minifundistas lo que resulta en la capacidad de alta producción en términos de cantidad y baja producción, diferencias entre ricos y pobres, que son en realidad conceptos propios del sistema económico. Al respecto tenemos un aporte que realiza el profesor Renán Vega en su último libro titulado “El Capitalaceno” donde deja varias aclaraciones sobre como la crisis civilizatoria afecta las comunidades ancestrales y los pueblos de la periferia que son en ultimas quienes han trabajado la tierra como lo son los campesinos, los indígenas y afrodescendientes, estas son:

El hambre y la destrucción actual son el resultado directo de la destrucción de las economías campesinas por parte de las empresas agroindustriales, que monopolizan las mejores tierras, imponen costosos paquetes tecnológicos y controlan la producción de alimentos y materias primas de origen agrícola. Esto ha venido acompañado del despojo y expulsión de los campesinos e indígenas de sus territorios ancestrales por compañías transnacionales y empresarios locales, con lo que la producción agrícola y pecuaria es dominada por pocos países, una cuantas y algunos terratenientes, habiéndose liquidado la soberanía alimenticia de territorios de antaño autosuficientes, en los cuales se siembra productos comerciales en sustitución de alimentos esenciales. Ese proceso anticampesino se fortalece con la llamada revolución genética que pretende convertir...a algunos pequeños productores en empleados de multinacionales para la producción de materias primas que forman parte de cadenas productivas, desde la generación de semillas hasta la venta de productos elaborados en supermercados, que son controlados por esas empresas. En este proceso los alimentos ya no son la base de la producción agrícola justamente porque la conversión de los alimentos en mercancías y la aplicación de los principios criminales del libre comercio destruyen los mecanismos de producción, distribución, comercialización y consumo que posibilitan la supervivencia de los pueblos de la periferia entre los cuales sobresalían la ayuda mutua, la solidaridad, el don de reciprocidad, mecanismos todos arrasados por el libre mercado, que ha asesinado a miles de personas de física inanición (Vega Cantor, 2019, pág. 178)

Hoy lo que se entiende por mercado no sirve para encuentros placenteros entre las gentes, hoy los mercados son lugares de tensión de quienes ofertan y quienes demandan, no es un escenario entre iguales porque cada parte trata enredada mente de ponerse en un lugar dominante frente al otro, sea menospreciando el producto del otro para obtenerlo más barato o simplemente con los precios altos. El capitalismo es una forma de relaciones absurdas que promueven el choque entre las gentes y una moral de dominio y desfalco entre los seres humanos.

Por otro lado, el capitalismo pone en venta a las culturas denigrándolas a una especie de exhibicionismo en función del turismo, no por permitir el desarrollo y práctica de su visión de mundo, se trata de una forma de actuar, pero casi sin la conciencia de significado ancestral. Hoy cualquiera puede asistir a una toma de yagé a los temascales, encuentros que eran parte de los encuentros de sentido y significado entre los pueblos, hoy esas prácticas tienen precio económico y el mercado dice que cualquiera es bienvenido.

A partir de todo lo anterior, me parece que la conclusión esencial es que se debe resistir a través de la construcción de proyectos contrahegemónicos como los de *Caminando en Latá Latá*. La cuestión no es que tan pertinente sea, que resultados está generando, lo importante es que *Caminando en Latá Latá* es un modelo de resistencia local presente en Cajibío, que les hace frente a los embates (conflictos sociales- territoriales) de la crisis civilizatoria. Sin embargo, hoy la obligación es construir, respaldar, valorar y sensibilizar estos proyectos contrahegemónicos para poder experimentar, de una u otra manera cambios contra esta maquinaria de destrucción sistemática, porque el problema central no es si el capitalismo mundial está agonizando, lo que en realidad importa es la supervivencia de nuestra pacha mama y en ella el futuro de nuestra existencia como seres humanos.

¿Qué son las representaciones sociales?

Para comenzar, es importante definir el concepto de representaciones sociales. En esta investigación es tomada como una categoría analítica de los diferentes *imaginarios*, *significados* y *prácticas* de los miembros de – Caminando en Latá Latá. En primer lugar, pensaremos el concepto de representaciones sociales del mismo modo en que es pensado por Ceballos (2018) en su obra “Representaciones sociales del buen vivir y del conflicto”. Según

Durand (2005) los significados e imaginarios que definen el mundo son las representaciones sociales de la realidad (Citado por Ceballos, 2018, pàg.15). A partir de lo anterior, Ceballos (2018) agrega que los esquemas filosóficos, sociales y políticos son:

“apropiados por las comunidades que construyen paz en sus procesos sociales, económicos, políticos y jurídicos como propuestas de transformación de las problemáticas estructurales y directas. Son, además, visiones y formas de interactuar con el mundo, de representarlo, les dan sentido a las acciones de transformación y de empoderamiento de la realidad como procesos sociales de construcción de paz “(p.15).

Mientras vemos que en otros Municipios del departamento del Cauca,²⁴ los conflictos interétnicos se han venido convirtiendo en un problema de orden social, en Cajibío se está promoviendo un esfuerzo interétnico que busca la construcción de la paz, el cual está siendo desarrollado por varios sectores interétnicos e interculturales en su territorio. Estos grupos han propiciado y participado en eventos interculturales que buscan desarrollar prácticas de paz a nivel local.

En Cajibío existen dificultades de convivencia que son originados a partir de la confluencia interétnica (Misak, Nasa, Campesino y Afros), donde la desigualdad en el acceso y control de la tierra es uno de los grandes problemas recurrentes que han marcado las diferencias y los conflictos sociales. La raíz del problema está en las políticas de construcción nacional,²⁵ que favorece a grupos dominantes y mayoritarios del país disputarse el control territorial. Esto por supuesto ha estimulado una serie de conflictos internos que han llevado a que muchas comunidades (los cabildos indígenas, las zonas de reserva campesina y los consejos comunitarios afros) se enfrenten entre ellas, ya que los grupos foráneos (dominantes y mayoritarios), obstaculizan la posibilidad de que las comunidades locales como los

---

²⁴ Ver en Duarte, C. (Ed.). (2015). *Desencuentros territoriales, la emergencia de los conflictos interétnicos e interculturales en el Departamento del Cauca*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH.

²⁵ Las características de las políticas de “construcción nacional” (asimilación - exclusión) identifican el uso de políticas que benefician la supremacía de los grupos dominantes y mayoritarios. La concentración de las tierras productivas en manos de grandes terratenientes como las multinacionales, las haciendas dedicadas a la ganadería y sujetos que poseen grandes extensiones de tierras sin ser originarios de estas tierras, es decir Cajibío. En esto último, vemos que el interés de parte de los actores foráneos se ha venido intensificando en los últimos años: Ver informe de investigación del Antropólogo Carlos Duarte (2013) *Análisis de la estructura de la propiedad en el Municipio de Cajibío*. Centro de estudios interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.

indígenas, campesinos y afros accedan a la tierra. Muchas de estas tierras que están destinadas para la compra colectiva de estas comunidades, terminan adjudicándose a sectores foráneos o privados. En muchos casos, las tierras nunca son vendidas a las comunidades que verdaderamente las necesitan, ya que la mayoría de estas adjudicaciones terminan en poder de la misma clase social pudiente.²⁶ Frente a esto, los promotores²⁷ del proyecto intercultural *Caminando en Latá Latá*, están desarrollando un proceso que sigue una orientación ancestral *Latá Latá* y a través de dicha visión los grupos (Misak, Nasa y Campesino) buscan la unidad en la diversidad.

Émile Durkheim (1895) argumenta que, “la vida social estaba compuesta por imaginarios y significados colectivos que deben estudiarse desde una perspectiva científica y con objetividad” (Citado por Ceballos, 2018, pág.19). Igualmente, explica que existe una diferenciación en las representaciones individuales y colectivas, “porque a diferencia de las individuales que solo se enfoca en los procesos cognitivos de entendimiento, las representaciones colectivas traducen la manera en que los individuos se relacionan y comunican con grupos y con los objetos que los rodean” (Citado por Ceballos, 2018, pp.19-20). En esta misma línea de pensamiento, Ceballos (2018) afirma que:

Las representaciones sociales en gran parte son troqueladas por las representaciones colectivas de las que habla Durkheim, en esta interpretación las representaciones sociales vienen siendo, en buena medida, la expresión de los conflictos sociales y sus formas de resolverlos que surgen precisamente de la dominación o imposición de sistemas de creencias que se generan diferenciadamente en las esferas individuales y sociales. (pág. 20)

En Cajibío existen unas representaciones contrahegemónicas que les hacen frente a los esquemas hegemónicos de la crisis civilizatoria. *Latá Latá* es una visión que se sustenta precisamente como una representación contrahegemónica, la cual es promovida por los miembros de *Caminando en Latá Latá*, quienes de manera organizada confrontan la estructura hegemónica de la crisis civilizatoria. Caminando en Latá Latá es una comunidad representada en varios grupos étnicos y organizacionales que buscan llegar a relacionarse desde el pensamiento de caminar en Latá – Latá y por medio de esta iniciativa buscan la

---

²⁶ Entrevista con el consejero mayor José Montano.

²⁷ 220 familias pertenecientes a los grupos sociales Misak, Nasas, Afros y Campesinos.

construcción de una verdadera paz con justicia social. Este es un caso que puede llegar a ejercer gran influencia y producir un cambio social importante en el territorio de Cajibío. Aquí existe una escuela de formación política, encargada de promover una serie de prácticas políticas que busca un agenciamiento político para hacerle frente a la imposición global.

Según Jodelet las representaciones sociales se definen como un pensamiento social, es decir como el resultado de una construcción colectiva. Y son importantes según Jodelet, porque permiten la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social material e ideal. En otras palabras, esta perspectiva permite entender las representaciones sociales como construcciones sociales y culturales que se expresan a través de diferentes lenguajes y en las relaciones que los individuos y los grupos mantienen con el mundo que los rodea (Jodelet, 1986 y 2000). Otros autores enfatizan la importancia de las interacciones cotidianas de los sujetos para la configuración de estas representaciones en el entorno social (Moscovici, 1979).

En este caso, para comprender el pensamiento de convivencia pacífica en el territorio de Cajibío alrededor de Lata Lata, me es muy útil tomar como referencia a Ceballos. Ella señala en el caso de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño –AMOR, que las representaciones sociales del buen vivir y el conflicto social les permiten generar procesos de construcción de paz en el territorio.

AMOR es una organización femenina que promueve el empoderamiento de las mujeres a través de la participación política en la construcción de la paz de 23 municipio de Antioquia. Es una organización que resiste al sistema patriarcal a través de las dinámicas de paz que construyen en el marco de la participación ciudadana y política. Ellas afirman que para la construcción de una verdadera paz, se necesita generar un desarrollo equitativo y sostenible de sus territorios, haciendo énfasis en la vinculación de las mujeres en las distintas prácticas y saberes de la región de Antioquia. En AMOR, el *buen vivir* permite la construcción de una verdadera paz con justicia social, aquí las mujeres tienen una consigna *amor para el buen vivir*, el cual les ha permitido vivir con dignidad y en paz. A continuación, se evidencian los cuatro propósitos fundamentales que dan origen a los ideales de esta organización feminista:

1. Unidas bajo la fuerza del AMOR, construyendo escenarios para el buen vivir, 2. El cambio cultural enmarcado en la consigna “por la deconstrucción del patriarcado,

convivencia sin violencias en la casa y en la plaza”, 3. Participación ciudadana y política con programas y escuelas de formación para enfatizar en la idea que “en la plaza y en la casa la democracia compete a mujeres y hombres”, y 4. La vinculación de las mujeres al desarrollo equitativo y sostenible de sus localidades y la región. (Ceballos, 2018, pág. 109)

Esto deja ver como Ceballos (2018) relaciona el concepto de representaciones sociales con las percepciones y las deconstrucciones críticas que tienen los sujetos sobre los imaginarios de la realidad que integran los fenómenos sociales y las prácticas culturales concebidas como formas de actuar, formas de empoderarse y transformar el mundo y la realidad.

Construcción de la paz

Para adentrarnos en este tema, es importante mencionar desde cuando se empezó hablar del concepto de “construcción de paz”. De este modo, el primer líder mundial en acuñar este concepto fue el secretario general de las naciones unidas (ONU), cuando en el año de 1992 el secretario de la ONU Boutros Boutros-Ghali definió el concepto de la siguiente manera: “Las medidas destinadas a individualizar y fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la construcción de la paz a fin de evitar una reanudación del conflicto” (Naciones Unidas, 1992). Esto deja ver, como las entidades internacionales se preocupan por estimular la búsqueda de la paz, en países donde el conflicto ha sido el causante de las manifestaciones de la violencia, la desigualdad y la injusticia social. La construcción de la paz, es un proceso importante para la consolidación de la justicia social frente a los embates del conflicto social. Por otro lado, la obra “Conflicto y posconflicto en Colombia: una mirada a la política de seguridad democrática” de Pérez (2011) afirma que:

El conflicto armado en Colombia obedece a dinámicas políticas, económicas y sociales de carácter estructural, que generan un número significativo de víctimas marginadas históricamente por la acción política, la redistribución de los recursos económicos y los procesos de integración de las políticas sociales propuestas por el Estado. (p.132)

Es innegable que Colombia pasa por un momento de auge económico y de desarrollo industrial, pero esas situaciones económicas, políticas y sociales por las que ha atravesado Colombia ¿es un desarrollo acorde con un supuesto ideal popular- democrático? o por el contrario es un desarrollo logrado a partir de violaciones a los derechos humanos.

A mediados del siglo XX, nace el movimiento indígena²⁸ con el fin de resistir a la hegemonía del sistema político impuestos por los gobiernos de turno. Desde entonces, el movimiento indígena tiene una plataforma de lucha que busca ejercer mediante diversas formas de expresión política la comunicación alternativa, la movilización amplia – social, la recuperación de los territorios, la recuperación de la autonomía, la revitalización de la identidad, entre otros. Estos procesos apenas aquí nombrados, hacen parte del pensamiento político los pueblos indígenas quienes colectivamente buscan la construcción de la paz con justicia social en sus territorios.

Actualmente el concepto de construcción de paz tiene una connotación de doble vía, primero obedece a una cuestión política de salida negociada al conflicto armado y en segundo lugar busca la implementación de políticas públicas que den vía a la construcción de la paz con justicia social. Igualmente, la paz es un principio fundamental para que la vida sea reconocida y respetada de acuerdo con sus lógicas culturales, políticas y sociales.

Como un aporte a la armonía, el equilibrio y el buen vivir, la constitución política de Colombia define la paz como un derecho. La consagración del Artículo 22 de la Constitución política de Colombia de 1991, dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Cuando se crea la constitución política de 1991, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente habían pensado que ese esfuerzo apuntaba a “una constituyente por la paz”.²⁹ Ya que, el gobierno presidencial de Virgilio Barco había firmado un acuerdo de paz entre los grupos insurgentes del Quintín Lame, el M-19, el EPL y el PRT. Algunos representantes de estos grupos al margen de la ley fueron miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, a raíz de un acuerdo democrático plasmado en los acuerdos de paz.

Sin embargo, la paz ha sido un derecho que se ha venido vulnerando con el tiempo, pues en

---

²⁸ Es un proyecto político que articula todas las culturas ancestrales del país, quienes mediante una amplia plataforma de lucha buscan aprovechar las oportunidades políticas que les ofrece el contexto para potenciar su identidad y en ella su movilización. Como en la recuperación de su identidad, la construcción como colectivo y sujetos políticos han ganado estatura y músculo político al confrontar su identidad con la de otros actores y con la del estado a quien disputan valores, derechos y respeto por su identidad. Han configurado el actor social de mayor prominencia y capacidad de convocatoria y esto es en últimos lo que les coloca en la vanguardia de la lucha social. Han logrado demostrar que con la acción no violenta se pueden alcanzar metas y exigir derechos. Ahora están ante la oportunidad de ofrecer a la nación un escenario de construcción de una sociedad más justa. De la manera en que se encauce su acción ante esta oportunidad depende el futuro del movimiento indígena y de muchos actores y procesos de la sociedad colombiana. (Osorio, 2019, Pág. 49).

²⁹ Uno de los exconstituyentes que acuña constantemente el concepto es Antonio Navarro Wolf.

Colombia hay gente que todavía busca “objetivos políticos” a través de la guerra. Lo cual obstaculiza los esfuerzos por la búsqueda de la paz y contrario a lo que decreta el artículo 22 de la constitución de 1991, los gobiernos de turno del 2002 hasta el 2010 promovieron políticas que favorecieron el incremento del conflicto social.³⁰ Frente a esto, me parece que la decisión más importante del gobierno Santos fue reorientar al país hacia una era de paz, logrando el acuerdo de paz entre la guerrilla más antigua del país (FARC – EP) y el estado colombiano. Aquí, es importante mencionar un apartado del último informe *el punto de quiebre* de la Fundación Paz y Reconciliación sobre el posconflicto y la implementación del acuerdo de paz. Según el analista Ariel Ávila, es fundamental avanzar en la construcción del camino de la paz, porque:

De las cerca de 300 páginas del informe, las primeras 80, las dedica a un análisis sobre la situación de seguridad del país. La conclusión esencial es que Colombia está en un punto de quiebre, en donde: o se avanza en la construcción del camino de la paz y nos regresamos a la violencia. Todos los indicadores asociados al conflicto armado han disminuido fuertemente en los últimos años, sin embargo, dos de ellos se detuvieron y tienen una leve tendencia al aumento en 2018. El desplazamiento forzado está en uno de los niveles más bajos. En los peores años de la guerra se presentaron más de 700.000 desplazamientos, en 2018 la cifra llegará al 10 por ciento, cercana a los 70.000. La desaparición forzada asociada al conflicto armado también disminuyó, al igual que el secuestro. En los peores años de la guerra, Colombia llegó a estar por encima de los 3.300 secuestros por año, en el 2017 se presentaron 193 y en 2018 se estará cercano a los 160 secuestros. (Ariel Ávila, 2018, párrafo 2)

Por otro lado, el capítulo étnico del acuerdo de paz tuvo que ser ajustado porque en el caso de los pueblos originarios el acuerdo no incluía el retorno de parte de ellos a las tierras que históricamente les pertenecían. En una entrevista realizada al líder de Caminando en Latá Latá señala que, *la implementación de los acuerdos no está tomando en cuenta la medida que los pueblos étnicos exigieron y ajustaron en los acuerdos de paz. En efecto, el problema*

---

³⁰ 1. La arremetida de las fuerzas de seguridad y la consolidación de *la política de seguridad democrática* del gobierno de Uribe han vulnerado sistemáticamente asentamientos rurales generando un flujo constante de población desplazada hacia zonas urbanas y cabeceras municipales (Guzmán, 2012, p.117), 2. La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005) se constituyó en el marco normativo para el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y de acuerdo con el artículo 1º, “tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.” (Guzmán, 2012, p.118), 3. La política exterior del plan Colombia, entre otros.

central ha sido la asignación de territorios en condiciones desfavorables con el pretexto de enmendar los daños. Este evento ha hecho que miles de indígenas, incluida la población afrodescendiente rechacen ante la opinión pública y el gobierno los puntos incumplidos del acuerdo de paz. (Entrevista realizada a Esteban G, 2018)

Otros autores, señalan que el acuerdo final hace énfasis en las minorías étnicas, porque el “enfoque diferencial” presente en el capítulo étnico, permite hacer una lectura e implementación del acuerdo con base en las lógicas culturales de los pueblos indígenas, al respecto Branconnier Moreno L (2018) señala que;

Los Acuerdos de Paz firmados en La Habana entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), poniendo fin a un conflicto de más de cincuenta años, prevén mecanismos de justicia transicional adaptados a víctimas provenientes de grupos étnicos y culturales. En efecto, las modalidades de reparación de estas víctimas toman en cuenta sus particularidades étnicas, culturales y sociales, así como sus vivencias del conflicto y sus necesidades específicas. A pesar de que los representantes indígenas, afrocolombianos y roms hayan sido invitados tardíamente a las conversaciones de paz en La Habana, y de que su poca visibilidad en el proceso haya dejado presagiar una neutralización de su victimización peculiar, el "enfoque diferencial" y el "Capítulo étnico" incluidos en el Acuerdo Final anuncian algunos logros para estas comunidades en Colombia: primero, su reconocimiento como principales víctimas del conflicto; luego, la afirmación de la idea según la cual grupos étnico disponen de derechos específicos; y sobre todo, la posibilidad para ellos de apropiarse el derecho para adaptarlo a sus cosmovisiones. (pág. 113)

Por otro lado, Caldón, (2007) en su obra “Paz y resistencia: experiencias indígenas desde la autonomía” expone lo siguiente:

Para los pueblos indígenas la paz es fundamental. La paz es un ejercicio diario de resistencia, y ejercer la paz significa el fortalecimiento de nuestra autonomía. Aunque en tiempos de guerra se impone el silencio, y especialmente en el momento actual donde se están imponiendo estrategias de guerra y de miedo, el contar y compartir experiencias de vida, de paz y de resistencia es fundamental para volver a encontrar los caminos hacia la paz. Pero ésta no puede construirse solo por un camino, debe ser incluyente, debe construirse con todos los sectores sociales, y debe construir un modelo sostenible en el que la búsqueda de la justicia social sea eje central de ese

modelo. (pág. 6)

La anterior citación indica que los pueblos indígenas han tenido que ser obligados al destierro de su propia paz, ya que la incidencia de factores externos ha deteriorado los sistemas de vida, de ahí que los procesos de resistencia que se han ido levantando han aportado al fortalecimiento de sus procesos y su autonomía. La paz aquí es un factor inherente a los pueblos originarios, es un principio de vida ancestral que al interior de las culturas su dinámica operaba de acuerdo con los principios de vida comunitaria, como para los Misak fue y es el pensamiento propio de caminar en Latá Latá.

En la misma obra de (Caldón, 2007) Paz y Resistencia: Experiencias indígenas desde la autonomía, encontramos antecedentes de la búsqueda de paz por parte de los pueblos ancestrales en Colombia. Las experiencias de paz desarrolladas por pueblos ancestrales se presentan en diferentes procesos entre los cuales están: la creación de la Guardia Indígena en el centro del Cauca y el municipio de Caldono.

Por otro lado, en el año de 1989 el CRIC lanza una propuesta de paz para el Cauca, donde se busca un acuerdo social y político entre las guerrillas de las FARC-EP, ELN Y M19 y los pueblos indígenas donde la desmilitarización del territorio abriera espacios para los territorios de paz. En ese sentido, Caldón, (2007) afirma:

Quando se lanzó la propuesta de paz, los grupos guerrilleros que actúan en el Cauca manifestaron su disposición de retirarse de la región o desmovilizarse, si igualmente el ejército salía de las comunidades indígenas y campesinas. Entraron en una especie de tregua unilateral para mostrar su voluntad de contribuir a la paz regional. (pág. 180)

Los esfuerzos de paz en el territorio del Cauca no es un hecho nuevo, tampoco han sido esfuerzos ignorados por los actores armados. Por su parte la cosmovisión del Pueblo Indígena Nasa respecto a la paz dice lo siguiente:

En la ley de origen el símbolo de la paz va mucho más atrás de Juan Tama. Es el agua. Según los médicos tradicionales, ellos hacen que el espacio que tenemos arriba sea el espacio de las nubes, porque en las nubes se forma la estrella, y esa estrella debe caer en el agua, para engendrar un ser humano, que es el constructor de la paz. Es Juan Tama. (Caldón, 2007; pág. 52)

Esto indica que desde tiempos remotos los pueblos indígenas tienen conciencia por la paz, lo injusto y problemático es que los embates de la crisis civilizatoria han tratado de trancarla

por medio de sus leyes y sistemas que ejercen dominación. Desde tiempos ancestrales los pueblos indígenas han concebido el concepto de paz, en la memoria Nasa y Misak existe conciencia por ella. Por su parte el pueblo Misak tuvo la honra y el respaldo de representar a los pueblos indígenas de Colombia con la voz de Taita Lorenzo Muelas en la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual es resultado de un proceso de paz entre la guerrilla del M19 y el estado colombiano.

¿Qué es el pensamiento político?, conceptos y significado decolonial

José Javier Capera Figueroa, Eduardo Andrés Sandoval Forero y José Julián Ñañez Rodríguez (2016), se preocupan por comprender el concepto de “pensamiento político” como categoría fundamental de análisis de las ciencias sociales y humanas. Estos autores señalan que el pensamiento político es “la praxis del sujeto y la realidad social en la que se configura su desarrollo como intelectual” (pág. 167). Otro aporte importante que realizan estos autores a esta discusión del término consiste en:

Según Maravall (1955), en su texto sobre la historia del pensamiento, relaciona como un campo analítico de larga discusión, ya que su primera acepción radica en la dimensión histórica que toman las ideas, las prácticas y los discursos que giran al interior de una comunidad. La segunda, de corte político, se identifica con la concepción de un tipo de praxis propia del sujeto donde posibilita la construcción de su entorno social. (Citado por Capera, Sandoval y Ñañez, 2016, pág. 167)

Se entiende que buena parte de la construcción cognoscitiva del hombre es de orden social o subjetivo, sin embargo, también se debe ser consiente de los aportes que las prácticas – praxis- o experiencias hacen a la construcción de ese saber, ese conocer universal que configura conocimientos y prácticas que el ser humano aplica en su rol de sujeto social y político. Tal es el caso de Caminando en Latá Latá en minga por Cajibío, donde observamos similares misterios por descubrir aquellas incógnitas y conocimientos acerca de la visión de caminar en Latá Latá, aunque cercanas también están lejanas en el tiempo y en él, su verdadera historia. Esta investigación interpela de cierta manera ese pasado que de alguna forma se presenta hoy en el proyecto intercultural de Caminando en Latá Latá y que me puede enseñar y con esto a otros. En esta iniciativa intercultural los miembros debaten, formulan, practican y comparten soluciones innovadoras para los problemas que enfrenta el territorio. Es un proyecto de tipo intercultural con sede en Cajibío- Cauca que articula y reúne a cientos

de personas que buscan generar un cambio positivo en el territorio y en la sociedad. Otros autores Kuhn (1970) que discuten acerca de la conceptualización del término “pensamiento político señalan que:

La comprensión de los fenómenos y las acciones de los sujetos en un determinado contexto. Los cuales reflejan en su interior los procesos políticos que giran sobre su realidad – social. Por ello, la necesidad de reconocer “otras” formas de conceptualizar y analizar los objetos de estudio constituye un giro político sobre la investigación social, es decir, darle más viabilidad a un sujeto de reflexión – analítica. Siendo necesario reflexionar sobre el rango medio de las teorías, y transitar a la concepción de la revolución epistemológica, donde se pueda constituir estructuras científicas que sean congruentes con la necesidad del contexto y la unidad empírica establecida. (Citado por Capera et al., 2016, pág. 168)

Esto demuestra que el “pensamiento político” es un elemento clave para el análisis de los malestares sociales³¹ que el sistema occidental ha oprimido sobre el hombre y el territorio. Es un elemento conceptual “crítico” que nos ayuda a repensarnos en nuevas alternativas para el desarrollo de la vida en el cosmos y acoger modelos de vida del pasado que vayan en armonía con la vida en el planeta tierra. Esta tendencia epistemológica tiene un pensamiento crítico frente a la realidad social que se vive en el mundo, en ese sentido Luz Dary Aranda Morales, Cesar Augusto Perafan Ruiz, Elmer Jair Mayorga Gómez y Sandra Lorena Moreno Raigos (2015) indican que:

Los planteamientos del pensamiento crítico, han sido puestas en reflexión desde diversas latitudes del mundo a través de grandes pensadores que han visto en la educación una manera de formar personas críticas, reflexivas y activas, porque ésta lamentablemente no ha estado al servicio de la gran mayoría de la sociedad, sino que ha favorecido intereses de los grupos dominantes, en principio controlada por el aparato eclesiástico, luego, por el capitalismo transnacional. (pág. 27)

De esta manera, se entiende que la educación ha sido pensada en términos populares, es decir, una formación con pensamiento crítico en temas de lo público como la tierra, los derechos humanos, la soberanía alimentaria, la paz, el medio ambiente y otros. La educación popular

---

³¹ Daños ambientales, daños alimenticios, daños culturales, daños económicos, daños territoriales y daños que afectan la convivencia entre los hombres.

es un escenario abierto para la formación política, donde el hombre consigue desprenderse de las dinámicas globales de educación tradicional para reivindicar los ideales ancestrales – locales y transformar de esta manera la realidad social en la que se encuentra inmiscuido. En esta lógica, Muñoz (2012) señala que la educación popular permite:

pensarnos localmente, de manera situada. Pensarnos, leernos y escribirnos es el reto que nos propone la EP. La emancipación humana, la descolonización de nuestro ser es la propuesta formativa de la EP. Gracias a lo anterior, es posible descolonizar el saber, nuestras maneras de nombrarnos, y descolonizar el poder, nuestras formas de relacionarnos y construirnos históricamente. (S.P)

Muchos son los pensadores³² que han discutido y aportado a la construcción de la conceptualización del pensamiento político en Latinoamérica. En este caso, ha habido un esfuerzo particular por evidenciar un fuerte arraigo por el pensamiento político de Latinoamérica, puesto que las múltiples complejidades del territorio latinoamericano han sido fuente para la reconstrucción de teorías y conceptos alternos que permiten la comprensión integral de la complejidad de la crisis civilizatoria actual.

Adentrándonos un poco en el caso de los estudios decoloniales, hallamos una tendencia similar al pensamiento político, ya que hace un planteamiento político respecto a las ideas, discursos y prácticas que tienen los saberes alternos de los movimientos sociales como los indígenas, grupos de activistas minoritarios, ecologistas entre otros. Por ello, tanto el pensamiento decolonial como el pensamiento político se articulan en sus ideas, discursos y prácticas. Aquí Martínez y Andrade (2015) brinda al lector una visión más amplia, señalando que:

en su análisis arguyen la necesidad de integrar aspectos conceptuales de los movimientos sociales (indígena, afrodescendiente, campesino, ecologista, etc.) para incursionar en la corriente del pensamiento crítico latinoamericano, que vinculan el

---

³² Macedo y Capera (2016) plantean que en dichos casos la apuesta ha radicado en reconocer la importancia del pensamiento de intelectuales como: José Martí, Carlos Mariátegui, Guamán Poma de Ayala, Fausto Reinaga, Estanislao Zuleta, Antonio Case Andrade, José Vasconcelos, Leonardo Boff, Enrique Dussel, Leopoldo Zea, Milton Santos, Eduardo Sandoval Forero y Manuel Quintín Lame, entre muchos otros. Esta corriente de pensadores latinoamericanos provenientes de diversas escuelas, unos más de corte formativo y otros empíricos, ha podido reflejar que el territorio latinoamericano es constructor de teorías alternas que sirven para comprender la complejidad de la crisis civilizatoria de nuestros tiempos. (Citado por Capera et al., 2016, pág. 169)

marxismo heterodoxo, la teología de la liberación, el eco – socialismo, la literatura desde los de abajo, la crítica al racismo– epistemicidio y la praxis del feminismo decolonial entre otros. (Citado por Capera et al., 2016, pág. 170)

El pensamiento político busca alternar las concepciones teóricas, epistémicas y las escuelas de pensamiento que se han impuesto sobre aquellos saberes alternativos. Tanto el pensamiento decolonial como el pensamiento político, han buscado reflexionar sobre esas prácticas comunitarias que configuran lo alterno/local frente a lo hegemónico. Los esfuerzos y las luchas de los pueblos étnicos junto al campesinado marcan una importante característica de la actitud latinoamericana frente a las dinámicas de la crisis civilizatoria. Al respecto Quijano (1999) expresa que:

Esos saberes alternos se constituyen como un espacio para dar visibilidad a las “otras” formas de conocimiento enmarcadas entre el saber popular y científico. En esa corriente surge el debate de ir más allá de la colonialidad del saber, y construir comunitariamente acciones concretas contra la crisis civilizatoria. (Citado por Capera et al., 2016, pág. 170)

Por otro lado, Capera (2015) indica que otra característica peculiar de la conceptualización del pensamiento político consiste en “proponer revisitar el acontecer humano en el pasado, y revivir las prácticas que históricamente han existido en comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes, comunidades campesinas entre otras” (Citado por Capera et al., 2016, pág. 170). Esto evidencia que la visión de mundo de las comunidades rurales contribuye a la construcción de conocimientos sobre la realidad social y en ella es como reafirma el pensamiento político.

Las prácticas políticas pensadas en comunidad se orientan bajo categorías – analíticas que son propios de los contextos culturales y sociales. En el caso del pensamiento político de las comunidades indígenas, campesinas y afros que habitan el departamento del Cauca y para este caso concreto en Cajibío donde se evidencian ciertas características comunitarias que exponen el comportamiento social de estos pueblos o comunidades. Estas comunidades han mostrado un vínculo íntimo por la defensa del territorio, la lucha por alcanzar derechos como salud y educación propia, la resistencia frente a las dinámicas políticas de estado, la reivindicación de la autonomía, la autoridad, la identidad y la armonía en el territorio.

También, encontramos que hay esfuerzos que buscan la construcción de la paz entre comunidades y procesos que buscan el rescate de las prácticas comunitarias como caminar en Latá Latá. Igualmente, se evidencian esfuerzos de convivencia y reconciliación a través de la articulación intercultural. Estos esfuerzos apenas a qui nombrados buscan construir espacios o territorios alternos para la convivencia, la unidad, el buen vivir, la paz, la interculturalidad y el equilibrio.

El “indio” Manuel Quintín Lame (1883-1967)³³ desempeñó un papel trascendental en la construcción de un proyecto político que buscó la reivindicación de las luchas indigenistas en Colombia. La particularidad del pensamiento político del “indio” categorización expresada por muchos académicos, es sin duda un elemento estructurante del pensamiento político indígena en Colombia. Puesto que nos ayuda a repasar críticamente la situación social, política, economía y cultural que los pueblos indígenas atravesaron en las distintas épocas y transiciones del país. En estos periodos, los pueblos indígenas fueron considerados inferiores por la sociedad mayoritaria del país y excluidos hasta el día de hoy de las decisiones políticas del estado. Sin embargo, han habido procesos de lucha y resistencia que han permitido que las comunidades originarias pervivan en el tiempo y el espacio.³⁴ Esto por supuesto es un acto notable en Manuel Quintín Lame, quien defendió y luchó por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas.

---

³³ A través de este líder indígena se genera un proceso de larga duración donde la tierra, la unidad, el territorio, la organización y la reivindicación cultural, política, social y económica fueron los pilares fundamentales en la construcción de los movimientos, comunidades, cabildos y organización indígenas en Colombia. (Copera et al., 2016, pág. 172)

³⁴ Las movilizaciones sociales en el marco del reconocimiento de los derechos de origen, la recuperación de las tierras y territorios, la recuperación de la autoridad, la participación política, entre otros.

CAPITULO I: MARCOS REFERENCIALES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO INTERCULTURAL DE CAJIBÍO, CAMINANDO EN LATÁ LATÁ

Espíritu ancestral - existencia material

Nuestra tierra - nuestra identidad

*Retomando el sendero de Kallim y Pishimisak
en búsqueda del equilibrio, caminando en Latá Latá,*

razones de lucha.

Duvan Calambas Almendra

1.1. El Municipio de Cajibío

El Municipio de Cajibío, está ubicado entre las cordilleras occidental y central, en el centro del departamento del Cauca (mapa 1). Tiene una extensión total de 54,700 Has. y la mayoría de su territorio es quebrado y de altas pendientes montañosas, especialmente hacia el occidente, en las faldas escarpadas de la cordillera occidental. El Municipio de Cajibío esta bañado por los Ríos Cauca, Palace, Cajibío, Urbio y Piendamó (mapa 2), limita al norte con los municipios de Morales y Piendamó, al oriente con Silvia y Totoró, al sur con Popayán y El Tambo y al occidente con los municipios de El Tambo, Morales y el Parque Nacional Natural Munchique (Duarte, 2013).

Mapa 1. Ubicación del municipio de Cajibío en Colombia

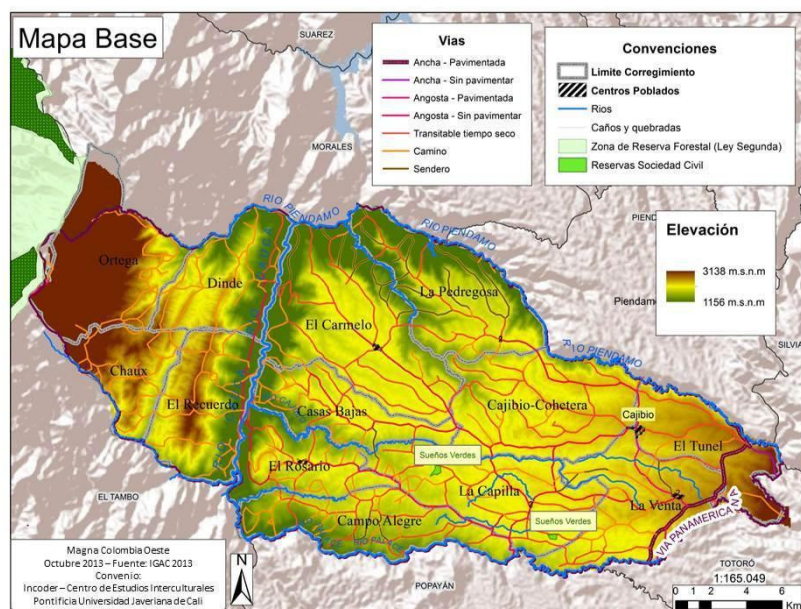

Fuente: (Duarte Carlos, 2013)

En su margen oriental pasa la vía panamericana, la cual constituye un referente geográfico, económico y cultural para la población, debido a que a través de ella el municipio se comunica con el resto del departamento del Cauca. La parte occidental del municipio (mapa 2), en la que se encuentran los corregimientos de Dinde, Chaux, Ortega y El Recuerdo, por estar al occidente del río Cauca y, muy alejados de la vía Panamericana, tiene una dinámica social y económica diferente a la del resto del municipio (Duarte, 2013).

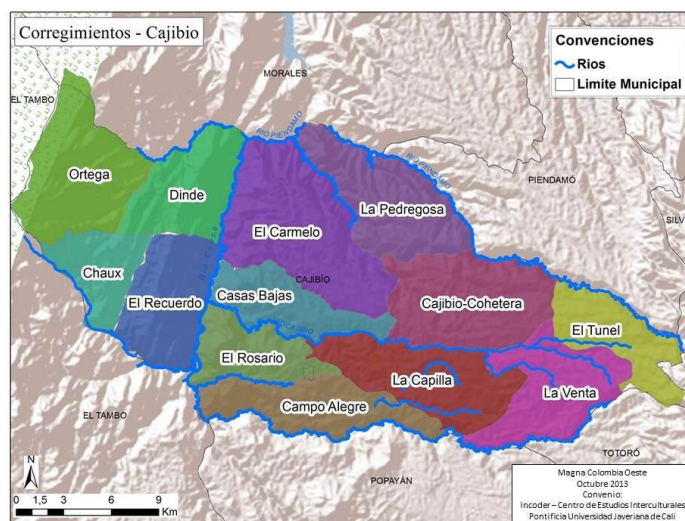
Mapa 2. Malla vial del Municipio de Cajibío

Fuente: (Duarte Carlos, 2013)

Cajibío tiene una cabecera municipal que lleva su mismo nombre, cuenta con 13 corregimientos incluida la zona centro y 127 veredas (mapa 3).

Mapa 3.División política de los corregimientos de Cajibío

Fuente: (Duarte Carlos, 2013)

Aspectos demográficos generales

Según el plan de desarrollo 2015 que implementó la alcaldía de Cajibío, se encuentra una referencia poblacional que parte de las cifras del DANE 2005, la cual a su vez se basa en el censo que realiza el SISBEN - 2001, el cual dice que la mayor concentración de población

de Cajibío está ubicada en el sector rural y es de 33.039 personas aproximadamente, mientras que en menor cuantía, la población que habita la parte urbana está en aproximadamente 3.513 personas. En cuanto a la diferencia de género, encontramos que el número de personas está en igual proporción, “de los cuales residen en 9.027 núcleos familiares y habitan en 6.845 viviendas, con 9 de cada 10 Cajibianos viviendo en la Zona Rural” (Ñañez, 2002, pág. 81). El poblamiento étnico está conformado por mestizos, negros (Afrocolombianos) e indígenas (Misak – Nasa), según el DANE - 2005, la población con el mayor número de integrantes es la mestiza, la cual está conformada por el 80,5%, les siguen las comunidades negras-afrocolombianas quienes alcanzan una población del 15,8% y por último encontramos a las comunidades indígenas representadas por los pueblos ancestrales Misak y Nasa ellos conforman el 3.7% de la población (Duarte, 2013).

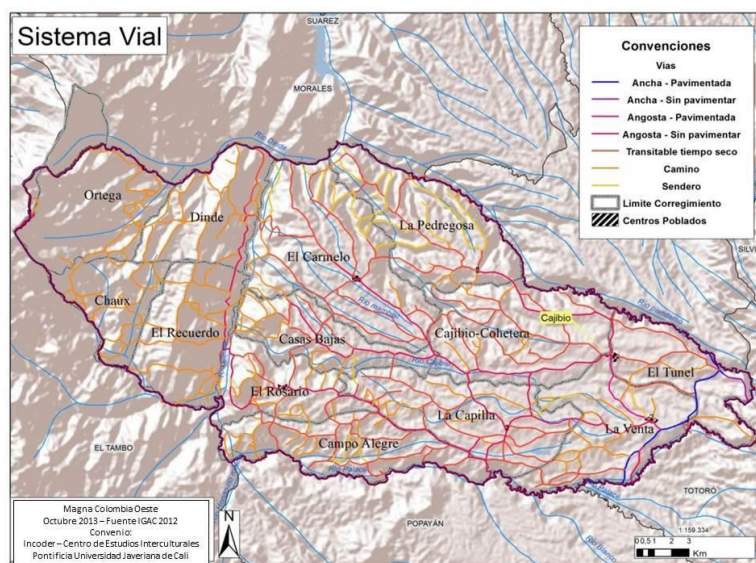
Características socioeconómicas

Cajibío se encuentra ubicado en el centro del departamento del Cauca. Por tal razón, la subregión oriental del territorio es usado como corredor geográfico estratégico tanto para el comercio, como para la cultura y el transporte nacional. Sin embargo, existe otra panorámica subregional ubicada al occidente del río Cauca y esta presenta serios problemas infraestructurales, incluso gran parte de estas zonas están en completo abandono estatal, debido al aislamiento geográfico de las principales cabeceras municipales.

Carlos Duarte (2015) señala que, en la margen oriental, atravesando los corregimientos de El Túnel y La Venta, pasa la vía Panamericana, que constituye un referente geográfico, económico y cultural para la población debido a que a través de ella el municipio se comunica con el resto del departamento del Cauca. La red vial es más extensa en esta zona que en la occidental, y comprende vías de diferentes características: angostas y anchas, pavimentadas y sin pavimentar, etc. En la margen occidental la red vial es deficiente: aparte de los caminos, hay una sola vía que comunica los corregimientos de El Recuerdo, Dinde, Chaux y Ortega (mapa 4). La carretera que comunica a Ortega y Dinde con el resto del municipio se construyó en el año 2005, y aun cuando existe esta vía el nivel de aislamiento de estos corregimientos es muy alto: un viaje desde la cabecera municipal hasta estos lugares puede tomar hasta ocho horas, recorriendo tramos en moto, en chiva y hasta en mula. Adicionalmente, la zona oriental del municipio cuenta con una infraestructura de servicios básicos mucho más desarrollada, aun cuando, en general, Cajibío es uno de los tantos municipios del departamento y del país

con altos niveles en el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. La zona oriental concentra el mayor dinamismo cultural y económico del municipio, allí se encuentran las áreas de explotación forestal, minera, cafetera y cañera (pág. 199).

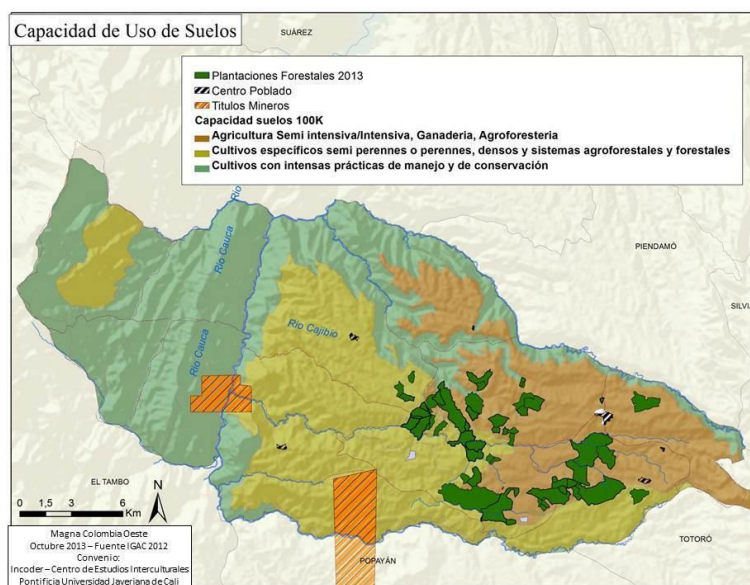
Mapa 4. Geografía del municipio de Cajibío

Fuente: (Duarte Carlos, 2013)

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Cajibío, señala que aproximadamente el 75% del área municipal no es apta para usos agropecuarios, ya que está conformada por suelos de las clases agrológicas V y VI, es decir, suelos con una vocación de uso forestal y de conservación, y por suelos de clase VII, esto es, que están en estado avanzado de erosión y que son totalmente improductivos. El restante 25% de los suelos del municipio pertenecen a la clase agrológica III, correspondiente a suelos aptos para la agricultura, y se encuentran principalmente en la zona oriental del municipio (mapa 5), (Cajibío, Alcaldía Municipal, 2004). Específicamente, la zona oriental (mapa 5) concentra la tierra apta para la agricultura semiintensiva e intensiva, la ganadería y la agroforestería, mientras que en la zona occidental, que abarca la mayor parte del municipio, la capacidad de uso es para cultivos específicos semiperennes o perennes y sistemas agroforestales y forestales, o bien para cultivos con intensas prácticas de manejo y conservación (Duarte, 2015, pág. 199).

Mapa 5. Detalle de la capacidad de uso de suelos en áreas de explotación minera y forestal

Fuente: (Duarte Carlos, 2013)

El contexto socioeconómico del Municipio de Cajibío, evidencia una enorme acumulación de una gran variedad de actores, que han convivido de manera desorganizada y sin proyecciones a futuro. Estas situaciones han motivado el origen de unos fundamentalismos,³⁵ que han provocado grandes conflictos territoriales entre los pueblos campesinos, afros e indígenas (mapa 6). Al respecto Carlos Duarte señala que la enorme complejidad de Cajibío, “una complejidad que, al estar desordenada, poco planificada y casi sin miradas amplias que den cuenta de ella, genera una serie de conflictos, tensiones e inequidades que dan pie a la altísima inequidad entre los habitantes y los procesos que hacen presencia en el municipio” (2013, pág. 53).

³⁵ Movimiento Campesino de Cajibío, ANUC, AFRANEC, SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA, ANGLO GOLD ASHANTY, ATCC, FALCOM FARMS, CM Ingeniería, Cabildo de Guambia, Ganadería extensiva, entre otros.

Mapa 6. Actual Contexto social y económico de Cajibío

Fuente: Cartografía social desarrollada con los nodos de Caminando en Latá Latá, en la vereda la Esmeralda, Cajibío, en julio del 2018.

Los actores de interés para estudiar el proceso de Caminando en Latá Latá

Las organizaciones campesinas: esta zona ha sido por tradición una zona de conflicto armado en Colombia. Los campesinos se han organizado para hacerle frente a este. Aunque el gobierno ha tildado a varias organizaciones de guerrilleras, estas trabajan en la zona por hacer respetar sus derechos y por tratar de mantener sus territorios, y sus vidas lejos del conflicto. Algunos tienen relación, y proyectos en común con las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Los Cabildos indígenas: el cabildo es la organización política que toma las decisiones importantes dentro de la comunidad. En Cajibío existen cuatro Cabildos indígenas pertenecientes al pueblo indígena Nasa y dos cabildos indígenas pertenecientes al Pueblo Misak. Son cerca de 1000 familias, aproximadamente unos 7000 indígenas que están agrupados mediante esta organización territorial. En este momento el Cabildo Indígena Misak de Kurak Chak, el Cabildo Indígena Misak del Carmelo, el Cabildo Indígena Nasa Sex Dxi y el Cabildo Indígena Nasa de Cofradía están luchando porque su territorio sea declarado legalmente como resguardo. Las familias indígenas que han comprado tierras las entregan al Cabildo para que estas sean tituladas como resguardo.

La institución educativa departamental indígena Misak-Misak Ala Kusreinuk “Minga educativa intercultural Kurak Chak”: en español “aprendiendo en comunidad” liderada por el Cabildo Indígena Misak de Kurak Chak, tiene cuatro sedes y está constituida por cerca de 400 estudiantes entre los 4 y 20 años. Frente a la negativa de la institución Educativa Agropecuaria el Túnel del corregimiento el Túnel en Cajibío, de enseñar a los niños en tres lenguas (español, lengua Misak y lengua Nasa) los Misak junto con los Nasa han decidido retirar a sus hijos y montar su propia escuela. Para esto desocuparon la casa del cabildo y la habilitaron como escuela. Lo interesante es que ahora varios de los hijos de las familias campesinas de la zona se han articulado al proceso y estudian en dos lenguas.

Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío (ATCC): la ATCC nació en julio de 2010, en el marco del lanzamiento del movimiento político Marcha Patriótica. Reúne a líderes y familias campesinas que venían de los procesos organizativos y de movilización de lo que fue la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), línea Sincelejo, en los años ochenta y noventa, y a otras familias campesinas que participaron en los diálogos entre las comunidades rurales del municipio en 2000, diálogos a partir de los cuales se realizó la ocupación y lucha por la titulación de la finca Villa Belén, en conjunto con comunidades indígenas. A pesar de los ejercicios de cooperación, luego de la llegada del paramilitarismo al municipio, en la primera mitad de la década de 2000, y de que la ANUC perdiera fuerza, empezaron a surgir conflictos entre las familias campesinas y las comunidades indígenas Misak y Nasa.³⁶

El Movimiento Campesino de Cajibío (MCC): este proceso surgió a partir de las movilizaciones de 1999, en el marco del paro nacional. Luego de varias semanas de bloqueo de la vía Panamericana un grupo de campesinos productores de café y panela, principalmente, apoyados por sacerdotes de la Iglesia católica del municipio y por las comunidades eclesiales de base, se organizaron y crearon su movimiento. La organización se dedicó a generar procesos de denuncia y movilización en contra de la expansión de los cultivos de pino de la multinacional Smurfit Cartón de Colombia y de las actividades de otras multinacionales, como la minera AngloGold Ashanti. Así mismo, emprendió ejercicios organizativos en varias veredas y procesos de formación para comunidades campesinas.³⁷

---

³⁶ Duarte, C. (Ed.). (2015). *Desencuentros territoriales*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH, pág. 211.

³⁷ *Ibidem*, pág. 213.

La organización Afro caucana Raíces Africanas: en 2011 se crea la corporación Raíces Africanas, que actualmente agrupa a familias afrocaucanas asentadas principalmente en los corregimientos de El Carmelo y La Pedregosa, y que cuenta con programas de promoción de la educación formal y no formal para niños y adultos. En 2012 se organizan en el consejo comunitario Raíces de Oriente, el cual a la fecha tiene 178 personas adscritas y está a la espera de la afiliación de 200 miembros nuevos de la comunidad afro de La Pedregosa y El Carmelo, principalmente. Los líderes afirman que sus cultivos de chontaduro, caña panelera y café están ubicados en sitios muy alejados de las vías principales, y que esto representa un problema económico y productivo para la comunidad afro; a ello se suma que aún no tienen titulación colectiva de tierras.³⁸

Asociación fraternal de comunidades negras de Cajibío (AFRANEC): a partir del año 2000 la población Afro caucana de Cajibío empieza a organizarse para defender sus intereses como comunidad étnica, y comienza a plantear abiertamente sus necesidades de tierra; especialmente, manifiestan la necesidad de ubicarse en zonas cercanas a vías principales, para darles salida a sus productos agrícolas. En medio de estas discusiones y reivindicaciones nace Afranec, que se divide en el 2010.³⁹

Las iglesias cristianas: varios indígenas tanto Misak y Nasa son cristianos hoy. Sin embargo, la iglesia cristiana ve con malos ojos el proceso de recuperación de la cultura indígena y ha tratado de trancarlo.

Los grupos armados: en esta zona opera principalmente la guerrilla de las FARC y los paramilitares. Aunque estos grupos transitan libremente por estos territorios, la posición en especial de las comunidades indígenas es clara frente al conflicto armado: “No estamos en ninguno de los bandos”. Por lo general los grupos no se meten con los indígenas, aunque ha habido casos aislados.

Smurfit Kappa Cartón de Colombia: una empresa importante en Colombia, terratenientes por tradición, tienen gran parte de sus plantaciones de árboles de eucalipto y pino para papel en la zona. Las plantaciones rodean a todas las comunidades rurales del municipio de Cajibío.

El mayor Antonio Hernández Vélez: es el consejero territorial de Nausimake y está muy entusiasmado con el proyecto “Caminando en Latá Latá, en minga por Cajibío” y con

---

³⁸ *Ibidem*, pág. 217.

³⁹ *Ídem*.

recuperar y fortalecer el pensamiento propio. “Primero fortalecer lo nuestro y luego podemos recibir y adaptar las cosas positivas del mundo de afuera” han sido sus palabras para los jóvenes durante la primera reunión que sostuve con ellos.

Tata Carlos Alberto Tombe Yalanda: es el gobernador actual del Cabildo Kurak Chak del pueblo Misak, vive en la Cima – Cajibío y es la principal autoridad política. Es una de las personas que aparece en el proceso de investigación de este proyecto académico.

Dora Lucia Yalanda: es una de las consejeras territoriales del Proyecto Intercultural de Cajibío – Caminando en Latá Latá y la persona que ha motivado a organizar y presentar el proyecto al Cabildo de Kurak Chak. Dora está preocupada porque los jóvenes del resguardo –incluidos sus 4 hijos- no dejen perder la cultura Misak. Ve en el proyecto un espacio para la educación popular para la comunidad de Kurak Chak y Cajibío. Ha sido un apoyo incondicional para el proyecto y también ha estado participando activamente junto a su familia en el proceso.

Julio Almendra Cantero: es otro de los motores de este proyecto. Ve en el proceso de Caminando en Latá Latá una buena oportunidad para motivar a los jóvenes y para fortalecer la unidad.

Taita Joaquín Muelas y Mama Bárbara Muelas: Taita es el título que se da a los mayores que han prestado a lo largo de su vida servicio a la comunidad. Taita Joaquín, falleció hace poco, fue un gran pintor, y dejó una obra importante. Mama Bárbara es su hija y también es pintora y profesora. Bárbara vivió las últimas épocas feudales en el Cauca donde los terratenientes después de haber arrebatado las tierras daban a los indígenas un pedazo para trabajar a cambio de la esclavitud.

1.2. ¿Qué es el Proyecto Intercultural de Cajibío - Caminando en Latá Latá?

Caminando en Latá-Latá, en minga por Cajibío fue fundado en el año 2014 por la unión de un grupo de organizaciones sociales del municipio de Cajibío. Según resolución de reconocimiento y constitución de “Caminando en Latá- Latá,” promulgado por el Cabildo Indígena Guambiano de Kurak Chak del año 2014 y representantes de organizaciones y comunidades del municipio de Cajibío. En el acta de constitución del proyecto dice que la comunidad acogerá la visión ancestral del pensamiento de Latá Latá como orientador en las dinámicas de paz que realizan en comunidad. Igualmente, se evidencia que en la resolución

emitida aprueban por unanimidad reconocer el proyecto intercultural como parte de una gran “Red de Agentes de Paz “.

Por otro lado, esta comunidad se auto reconoce como “Movimiento Intercultural de Cajibío”, en donde el encuentro de un grupo de organizaciones e individuos tiene como objetivo promover, impactar y generar transformaciones positivas en la sociedad.

El Movimiento es un organismo de carácter interétnico e intercultural, constituido por cerca de 10 organizaciones comunitarias y 4 grupos sociales pertenecientes a los pueblos Misak-Misak, Nasa, Campesino y Afro. Además, su estructura político - organizativo cuenta con una escuela de formación política, 10 nodos territoriales, 10 consejeros territoriales, 4 directivos y 10 embajadores-coordinadores. La mayoría de los integrantes son oriundos del municipio de Cajibío y son representantes de diferentes pueblos, procesos sociales y proyectos que buscan la construcción de la paz, la justicia y el buen vivir.

Su sede principal está en la vereda la Venta del municipio de Cajibío - Cauca y desde 2015 cuenta con una sede en la Ciudad de Popayán. Caminando en Latá Latá, se articula en adelante, como parte de un proceso que se ha desarrollado entre un sector de comunidades Campesinas, Afros, Nasa y Misak en el contexto del municipio de Cajibío Cauca, Colombia.

Antecedentes históricos y características generales

Ubicados en el municipio de Cajibío, se encuentra acomodado el Proyecto Intercultural de Cajibío Caminando en Latá Latá que ha luchado por pervivir y mantener vivo su legado, en el territorio de Cajibío, departamento del Cauca. La Autoridad Ancestral del Pueblo Misak del territorio de Kurak Chak, decide promulgar mediante resolución *especial No 001 del 27 de abril del 2014, Autoridad Ancestral Misak de Kurak Chak*, la fundación de la orden de la Red de Agentes de Paz, Caminando en Latá Latá, en Minga por Cajibío. Desde entonces, Caminando en Latá Latá ha desarrollado proyectos y programas de desarrollo social entre los cuales mencionamos los siguientes en el cuadro inferior.

Tabla 1. Hitos históricos: proyectos y obras en comunidad, según los nodos de Caminando en Latá Latá.

ORGANIZACIONES E INDIVIDUOS VINCULADOS	ACUERDO No.	AÑO	PROPOSITO DEL PROGRAMA – PROYECTO
En este programa sectores indígenas del Pueblo Nasa, pueblo Misak, Afros y campesinos han compartido por medio de la minga.	LATÁLAT Á-003-2014.	2014	Reafirmación de la práctica ancestral de la minga.

Este proyecto fue una iniciativa del Cabildo Indígena Guambiano de Kurak Chak en la cual se logró la participación de sectores campesinos y el pueblo Nasa presente en el sector.	LATÁLAT Á-001-2013.	2013	Grabación de un documental titulado “ <i>Historia Misak Ayer y Hoy en Pie</i> ”
Este programa vincula a los pueblos indígenas, campesinos y afros de Cajibío. Este programa fue una iniciativa de la Eco aldea Atlántida y el Cabildo de Kurak Chak.	LATÁLAT Á-002-2013.	2014	Se desarrollan procesos de tipo educativo y cultural con el nombre “ <i>Danzando la Paz y la Convivencia</i> ”.
El Cabildo de Kurak Chak fue quien conformó el grupo de embajadores y fue quien realizó los nombramientos.	LATÁLAT Á-004-2013.	2014	El Cabildo de KuraK Chak constituye oficialmente el grupo de embajadores bajo el nombre “ <i>Misak Mayelo Lincha Amtrap</i> ” ante la <i>red de agentes de paz Caminando en la Latá - Latá, en Minga por Cajibío</i> ”.
El Cabildo Misak de Kurak Chak aprueba el ingreso de los grupos campesinos, afros y nasas a la unión de la Red de agentes de paz.	LATÁLAT Á-005-2013.	2013- -2014	El Cabildo de Kurak Chak oficializa la articulación de los grupos Campesinos “ <i>Wesha Kiwe, Asodac, Raíces juveniles, Nausimake, Memoris Acción, Empresa Misak S.A.S y Funcavic</i> ” a la Red de agentes de paz, caminando en Latá Latá en minga por Cajibío.
Consejeros, embajadores y directivos del Proyecto Intercultural de Cajibío llevan a cabo proyectos de inversión social.	LATÁLAT Á-006-2013.	2013, 2014 y 2015.	Emprendimiento de unidades productivas para el fortalecimiento empresarial e intercultural de la Red de agentes de paz.
Este programa fue desarrollado por los directivos, consejeros y embajadores del Proyecto Intercultural de Cajibío, en el cual vincularon a las comunidades campesinas, indígenas y afros del Municipio de Cajibío, Piendamó y Silvia.	LATÁLAT Á-007-2015.	2015- 2016- 2017	Se desarrollan procesos de formación política con el nombre “ <i>Haciendo vida y continuando con la historia</i> ”
El movimiento intercultural de Cajibío convoca a todos sus miembros para desarrollar el primer congreso del Latá Latá.	LATÁLAT Á-008-2015.	2015	Se desarrolla el primer congreso intercultural de la “ <i>Red de agentes de paz caminando en Latá Latá en minga por Cajibío</i> ”.
El movimiento intercultural de Cajibío promueve actividades y obras en comunidad que buscaron la construcción de la paz entre los niños y los jóvenes del Municipio de Cajibío y Silvia.	LATÁLAT Á-009-2016.	2016	Se llevan a cabo varios programas que propiciaron el desarrollo de talleres artísticos, espirituales y culturales bajo el nombre de “ <i>Taller nuestra memoria nuestra identidad</i> ”

El equipo organizador conformado por estudiantes de la facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad Externado de Colombia, la Red de agentes de paz Caminando en Latá Latá en minga por Cajibío, el colectivo Misak Mayelo Lincha Amtrap y el colectivo de educación popular GRAPAS desarrollaron la primer catedra por la paz en la ciudad de Bogotá.	LATÁLAT Á-10-2016.	2016	Se desarrolla en la Ciudad de Bogotá, Universidad Externado de Colombia “La catedra Nuestra América” donde se habló sobre los retos que enfrentan las comunidades indígenas para exigir la paz en sus territorios.
El movimiento intercultural de Cajibío convoca a todos sus miembros para desarrollar el segundo congreso del Latá Latá.	LATÁLAT Á-11-2017.	2017	En el mes de junio se lleva a cabo el segundo congreso intercultural de la “Red de agentes de paz caminando en Latá Latá en minga por Cajibío”.
La red de agentes de paz junto a global Voices International llevan a cabo el primer encuentro de activistas digitales de lenguas indígenas. El encuentro se desarrolló en la cabecera municipal de Cajibío.	LATÁLAT Á-12-2017.	2017	Se lleva a cabo el primer encuentro intercultural de activistas digitales de lenguas indígenas en Cajibío - Cauca. El encuentro reunió a activistas digitales de lenguas indígenas del Departamento del Cauca.
El proyecto intercultural de Cajibío convoca a todos sus miembros para desarrollar el tercer congreso del Latá Latá.	LATÁLAT Á-13-2018.	2018	A principios del año 2018 se desarrolla el tercer congreso intercultural de la “Red de agentes de paz caminando en Latá Latá en minga por Cajibío”.
El movimiento intercultural junto a sus miembros desarrolló varios encuentros de formación política en 30 veredas del Municipio de Cajibío.	LATÁLAT Á-14-2018.	2018	Se desarrollaron proyectos y programas de formación política bajo el nombre “Jóvenes por la paz danzando la paz y la convivencia, en minga por la vida, el territorio y el buen vivir”.

Fuente: Elaboración propia obtenida del análisis documental – archivos de Caminando en Latá Latá.

La comunidad PIC se caracteriza por tener unos principios y pensamiento ancestral que se mantienen vivos y que significan respeto por todos los seres del universo lo cual se traduce en compromiso ético, hecho que ha dado el fruto de la confianza y el respaldo por parte de diferentes organizaciones sociales con variedad de naturaleza social, étnica y racial con quienes han logrado compartir, trabajar ejerciendo la cooperación y armonía en un mismo

territorio. Uno de los consejeros territoriales del proyecto, Antonio Hernández Vélez, señala que ellos *confían en nosotros y nosotros en ellos*, haciendo referencia a la confianza que han tejido entre los distintos grupos organizaciones, culturales y sociales.

El proyecto Intercultural ha venido trabajando a través de su historia en el tema de la preservación de la identidad y en la búsqueda de la armonía, esta lucha se mantiene viva hasta hoy. Para los miembros del proyecto intercultural, la identidad es un proceso en el que se construye y se defienden las prácticas culturales comunitarias. En este proceso sus miembros demuestran capacidades de liderazgo y compromiso social para poder contribuir con la defensa de los principios comunitarios como la vida, el buen vivir, la armonía, la unidad, la paz y las relaciones interculturales.

Mauricio Sierra Escobar (2014) dice que la identidad del pueblo Misak es todo aquello que los caracteriza como pueblo ancestral. Es decir, son todos los elementos necesarios que identifican al ser Misak; “como la espiritualidad, valores, el idioma, vestido y toda la concepción de vida social y cultural; que permite recrear y transformar la cultura revitalizando la identidad en interrelación con otras culturas” (pág. 43).

Por su parte, los Nasa definen la identidad como aquel proceso en el que se establece cierta resistencia frente a los embates del mundo occidental. Esto con el fin de propiciar la defensa de los saberes y las prácticas ancestrales que dignifican la identidad colectiva del pueblo Nasa.

Fundamentación y filosofía

Caminando en Latá Lata: *Creemos que Latá Latá en su visión sistémica es la palabra de nuestros abuelos y el mandato de Kallim – Pishimisak para la búsqueda de justicia, equilibrio y orden en el universo (Montano, 2014).*

La visión sistémica de Latá Latá: para la construcción de una sociedad en paz y con justicia social, se toman en cuenta los siguientes elementos: la interculturalidad, el buen vivir, la unidad, la construcción de la paz, la justicia, el equilibrio y la armonía.

Misión del PIC: pervivir como comunidad intercultural, mantener viva la esperanza de una sociedad en paz con justicia social y promover el pensamiento de los pueblos, cuidar y preservar el legado de Kallim y Pishimisak - antepasado creador - material e inmaterial en el territorio de Cajibío.

Visión del PIC: constituidos como proyecto intercultural nos proyectamos mantener vivo el

legado de Kallim y Pishimisak quien nos orientó a cuidar el agua –elemento del cual venimos- y mantener vivo el pensamiento de caminar en Latá Latá (equilibrio con todos los seres del universo), por lo cual entendemos las buenas relaciones con la naturaleza y con los hombres, trabajar en comunidad y mantener viva la armonía entre los pueblos, luchar y defender nuestro legado ancestral cultural y territorial.

Proyecto Intercultural de Cajibío - Caminando en Latá Latá, en la actualidad.

Hoy los miembros de “Caminando en Latá Latá en minga por Cajibío” están creando espacios de acercamiento entre los representantes de los diferentes procesos sociales de los pueblos Misak-Misak, Nasa, Campesino y Afro. En esto también se incluyen a las organizaciones, colectivos, asociaciones, y fundaciones que contribuyen al fortalecimiento del proceso de encuentro y articulación intercultural de caminar en Latá- Latá.

Esto significa que por medio de la sana convivencia y el intercambio de saberes se proyectan más adelante para el trueque de sus productos y de las cosechas manteniendo vivo el saber ancestral de la soberanía alimentaria, estableciendo fuentes de comunicación con la presencia de los shures y shuras (abuelos y abuelas sabias) les da la oportunidad de mantener viva la tradición oral, los conocimientos ancestrales, las prácticas ancestrales, la medicina tradicional todos estos componentes además de estrechar vínculos fraternales les da la oportunidad y el punto de partida para celebrar anualmente la fiesta de la fertilidad, al mismo tiempo de fomentar el liderazgo posicionándolos en la capacidad de aportar el valioso servicio a la comunidad.

En este momento la iniciativa tiene el respaldo y la aceptación de las gentes que habitan el territorio de Cajibío, por eso juntos pueden construir futuro. Por lo cual, deben continuar desarrollando programas de articulación y alianzas de largo proceso que vinculen y fortalezcan a todos los pueblos con sus diferentes organizaciones entre ellos los campesinos, los afro descendientes y demás pueblos hermanos ancestrales como el pueblo Nasa, presentes en el territorio de Cajibío, como opción que debe generar nuevas oportunidades de desarrollo comunitario. En Cajibío existe una amplia presencia cultural, artística y espiritual que puede ser un elemento para la convivencia y el desarrollo de la identidad.

1.3. Estructura Organizativa del Proyecto Intercultural De Cajibío - Caminando en Latá Latá, “un gobierno territorial e intercultural”

Caminando en Latá Latá es un proyecto autosostenible con características propias que le han

permitido mantenerse a través del tiempo y el espacio. El pasado 12 de enero del 2019 sus miembros celebraron el undécimo aniversario en el marco de la fiesta universal de la fertilidad. La cuestión es como este proyecto ha conseguido permanecer, sin necesidad de intervención o apoyo externo y como su estructura organizativa ha logrado aglutinar a cuatro grupos sociales con diferencia étnica, cultural y social.

En las entrevistas realizadas a los 16 miembros del proyecto intercultural afirman que el proyecto no recibe financiación por parte de las entidades foráneas o gubernamentales, la cooperación financiera ha sido posible con los aliados internos del proyecto, quienes no solo apoyan a los pueblos, sino que entienden las causas de lucha, los entrevistados comparten que los ven como un posible aliado, que más que un dinero que aporta, son actores que entienden las causas que los movilizan. Al respecto, el director de la Escuela Juan Tunubala Hurtado señala:

muchas empresas y organizaciones gubernamentales llegan y nos ofrecen o aportan algún dinero con el ánimo de acallar nuestra conciencia, nuestra condición nos ha llevado a dinamizar con esos intereses, pero jamás hemos dejado de ser claros y de denunciar públicamente sus pretensiones, sabemos perfectamente quien es quien y con qué intereses se acercan; Caminando en Latá Latá es una de las pocas oportunidades que tenemos para interactuar con sentido social, nuestro proyecto intercultural está comprometida con la lucha de los pueblos. Esperamos que nuestros aliados internos (Los Cabildos Indígenas, las asociaciones campesinas, los grupos o colectivos y las fundaciones) no solo nos ayuden en esta ocasión, creemos en un proceso que vaya más allá de un periodo de tiempo estipulado del proyecto, porque aspiramos a un futuro donde todos tengamos oportunidades y donde de manera común, la sociedad pueda pensarse otra forma de vida, donde la energía de desarrollo no sea basada en un modelo tan precario y dañino para el planeta y la convivencia y existencia del hombre, creemos en el Lata-Lata. (Director, escuela de formación política Juan Tunubala, julio de 2018)

El trabajo de campo con los diferentes nodos del proyecto, señalan que la herramienta de *autogestión* del proyecto intercultural es la *sociocracia*.⁴⁰ El cual estimula el trabajo en comunidad a partir del reconocimiento del otro como sujeto social y hace uso de la toma de decisiones teniendo en cuenta la aprobación de la diferencia (los indígenas, los campesinos

---

⁴⁰ El termino fue acuñado por primera vez por el filósofo francés Auguste Comte para designar la forma de gobierno donde el poder pertenece a la Sociedad, considerada como un todo orgánico (André Lalande, 1980, pag.70). Etimológicamente procede de las raíces griegas y significa “La gobernanza de los socios”. Esto justifica como los miembros de Caminando en Latá Latá mantienen sus relaciones sociales significativas a través de la estructura de gobierno propio-plataforma intercultural”.

Estructura Política y las Interrelaciones
en Caminando en Lata - Lata'

The diagram illustrates the political structure and interrelations in 'Caminando en Lata - Lata'. It is a circular diagram with several concentric layers. The outermost layer lists the constituent groups: 'MisaK - MisaK', 'Cajibío Nasa', 'Campesinos', 'Afros', and 'La Red de'. The next layer inward lists the delegations: 'Congreso Intercultural de', 'Coordinadores zonales', 'Escenario de desarrollo cultural y espiritual', 'Embajadores delegados', and 'Escenario de emprendimiento social'. The third layer lists the delegations: 'Consejeros mayores territoriales (Delegación actual 8 zonas)', 'Escenario de desarrollo cultural y espiritual', 'Embajadores delegados', and 'Escenario de emprendimiento social'. The center of the diagram features a circular emblem with the text 'EN LATA - LATA' and 'Caminando en Lata - Lata' around it. Arrows indicate the flow of interaction between the different levels of the structure.

63

1.4. La Escuela de Formación Política Juan Tunubala Hurtado

La escuela nace en febrero del 2012 por iniciativa del señor Esteban Garavito Poveda. Quien detectó la necesidad de generar un espacio para el diálogo y la reflexión crítica del concepto de lo “político” y la categoría “política” como práctica en la realidad social. La connotación “política” de esta escuela, no tiene vínculo alguno con el proselitismo o de politiquería como entendemos la política, en realidad, los miembros que componen la escuela la ven y comprenden como la tensión entre dos o más partes. Al respecto el director de la escuela, señala que *hay que entender que lo político está en todo y donde existen luchas se evidencia una tensión, y la cultura es un escenario político que debemos trabajar pues se inserta en los imaginarios sociales de nuestros jóvenes y en general en toda la población afectando la conciencia del pueblo respecto a su lugar social (Director escuela, 2018).*

Las prácticas políticas de esta comunidad son investigadas e implementadas desde la escuela, puesto que deben cumplir un proceso de análisis, evaluación y ejecución de las mismas. Esto con el fin de articular las prácticas en la discusión y reflexión crítica, además la escuela vincula en la discusión y reflexión crítica los conceptos claves que orientan las prácticas políticas es decir, *Latá Latá – buen vivir- interculturalidad, unidad, equilibrio y la paz-*.

El nombre de la Escuela de Formación Política hace un homenaje a la memoria de Juan Tunubala Hurtado. Quien en vida fue un dirigente político del pueblo Misak que llevó a cabo innumerables procesos de lucha en representación del movimiento indígena. Sin embargo, el 30 de julio de 1988 su voz fue apagada por cuenta de un hecho repudiable que conmocionó al pueblo Misak. Este hecho lamentable sucumbe con la pérdida física de Juan Tunubala Hurtado, quien fue secuestrado, torturado y meses más tarde asesinado brutalmente por defender los ideales del pueblo Misak. Por eso, a través de esta Escuela que en su homenaje lleva su nombre, hoy sus miembros lo recuerdan como una persona alegre, emprendedora e incansable defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Me parece importante resaltar una de las frases que ha dejado de legado el Mártir Juan Tunubala Hurtado. *No tengas miedo decir la verdad porque ella misma se encargará de librarnos del sistema (Juan Tunubala Hurtado, 1988).*

Figura 2. Taita Juan Tunubala Hurtado, dirigente del Pueblo Misak – Guambia, Silvia 1988.
 Fuente: Registro fotográfico Ramiro Calambas Hurtado

Tomando en cuenta el legado de Taita Juan Tunubala Hurtado, quien los orientó a cuidar el territorio y preservar la visión de caminar en Latá Latá. La reflexión que hace el consejero mayor José Montano, es que los indígenas, campesinos y afro descendientes del territorio de Cajibío son pueblos maltratados históricamente por la oligarquía nacional y sus alianzas internacionales, que han padecido los embates de la aculturización, el despojo de las tierras, la discriminación y la difamación de sus nombres. Por su parte, el director de la escuela explica que *el propósito de nuestra escuela de formación política es por medio de las artes, las comunicaciones y las prácticas ancestrales generar una forma de lucha frente a la aculturación y la instauración de imaginarios sociales que se imponen a través de medios de comunicación en nuestros hijos y jóvenes y que promueven las rivalidades y la disensión entre los sujetos y los grupos; las prácticas culturales, la agroecología, las artes y la comunicación popular nos permite fortalecer la identidad como comunidad y hacer la construcción de memoria histórica desde los pueblos (Director, Escuela de formación política, 2018).*

En este sentido, la escuela es un espacio para la formación política que busca por medio de diferentes talleres pedagógicos abordar lo político desde el análisis contextual de forma crítica en temas como la tierra, la cultura, los derechos humanos, la soberanía alimentaria, conflictos sociales, economías solidarias, la paz y el post conflicto. Al mismo tiempo, la escuela es la encargada de liderar los diferentes escenarios de desarrollo cultural, espiritual, ecológico, económico y social. Es decir, las prácticas políticas que en este caso son las

dinámicas de paz, las cuales son formuladas, desarrolladas, analizadas, evaluadas e implementadas desde la escuela en el territorio de Cajibío.

Asimismo, la escuela cuenta con 10 maestros rurales quienes colaboran de manera voluntaria en el proceso de formación política en las diferentes veredas de Cajibío. Estas actividades pedagógicas se caracterizan por abordar temas como la espiritualidad, el arte, los derechos humanos, el territorio, la ecología, la agroecología, el diálogo político, la soberanía alimentaria, el posconflicto, entre otros. Dichos temas son estudiados, analizados, compartidos y practicados a través de diversos talleres creativos, lúdicos y didácticos.

Los maestros y los coordinadores de los 10 nodos se encargan de dinamizar las diferentes actividades pedagógicas. Juntos materializan los temas a través de los ensayos en danzas de paz universal, en danzas tradicionales, en teatro, en música, en poesía, en dibujo, entre otros. Aquí también hace presencia el activismo popular a través de los círculos de palabra, las charlas interactivas, las clases magistrales, las actividades de reforestación, las mingas de trabajo con la tierra, la limpieza de fuentes hídricas, los trueques y los recorridos/caminatas por el territorio.

Estos talleres pedagógicos se realizan en las 10 zonas del proyecto intercultural, es decir en las 10 zonas geográficas de los diferentes nodos territoriales. Estas zonas suman aproximadamente 70 veredas de Cajibío, en donde los maestros y los coordinadores nodales en conjunto imparten los diferentes talleres. La escuela no cuenta con un espacio físico que le permita dinamizar sus actividades, sin embargo muchas veces hace uso de las instalaciones administrativas del proyecto intercultural.⁴¹ En el mapa 8 se observa los lugares donde la Escuela de Formación Política hace presencia y la ubicación del centro administrativo (la aldea) del proyecto intercultural.

---

⁴¹ Este espacio es una pequeña aldea de aproximadamente 6 hectáreas, donde los embajadores/junta directiva, los consejeros territoriales y los maestros del proyecto intercultural se encargan de dirigir, administrar e implementar la filosofía política de caminar en Latá Latá.

Mapa 7. Veredas donde los maestros de la escuela Juan Tunubala hacen los talleres de formación política y ubicación de la aldea del Proyecto Intercultural de Cajibío, según los nodos de Caminando en Latá Latá.

Fuente: Cartografía social desarrollada con los nodos de Caminando en Latá Latá, julio del 2018, Vereda Palace - Cajibío.

Esta tesis, acuña el concepto de “prácticas políticas” para hacer referencia a las diferentes actividades de formación política que realiza la escuela en conjunto con los 10 nodos territoriales. A estas actividades también se suman los 10 consejeros mayores territoriales, quienes también imparten talleres de formación política, sin embargo el papel que tienen ellos es la búsqueda de soluciones frente a las conflictividades sociales. Los consejeros imparten orientaciones, consejos y sanciones de acuerdo a las situaciones, su experiencia invaluable en diversos temas sociales han hecho que la Red de Paz y el Congreso Intercultural de Caminando en Latá Latá, los reconozca como Consejeros Mayores Territoriales.

En estos encuentros zonales/nodales de formación política hay que subrayar la participación de los niños y los jóvenes, pues ellos son los que más se vinculan con este tipo de iniciativas, según el director de la escuela *las nuevas generaciones son los protagonistas del cambio, son quienes están transformando las realidades, los problemas y los ideales. Ellos son los más atraídos por las actividades de Caminando en Latá Latá y son quienes más aportan al cambio positivo de la sociedad (Director de la Escuela, 2018).*

Por otra parte, la baja o casi nula participación de la población adulta en las actividades de la escuela es una característica generalizada en el Proyecto Intercultural de Cajibío. Pese a que se tienen creados los espacios y los grupos de trabajo con la población, la asistencia es muy baja a las actividades que se programan y les son ofertadas, esto porque la mayoría de ellos se dedica a realizar actividades agropecuarias y al rebusque diario para la manutención de sus familias. El director de la escuela (2018) señala que *los mayores no participan activamente en los talleres de formación política, porque tienen otros compromisos que tienen que ver con la manutención de sus familias y desarrollar actividades laborales en sus parcelas. Pero, ellos compensan su ausencia con la vinculación de sus hijos y sus nietos en los diversos talleres de la escuela. Sin embargo, hay que resaltar que su participación es visible cuando se realizan los encuentros globales o interculturales como las cumbres, los congresos, los campamentos, los rituales y las fiestas sagradas. Porque estos encuentros globales tienen una frecuencia trimestral y semestral, mientras que los talleres de formación política tienen una frecuencia quincenal. Aquí también participa la población mayor (abuelos).*

Esto deja ver como la participación de la población objetivo, se regula a través de la frecuencia que tienen las actividades o las prácticas políticas de la escuela y los nodos territoriales. Por ejemplo, las nuevas generaciones (niños y adolescentes) participan activamente en los talleres quincenales que se desarrollan en los diferentes nodos territoriales, mientras que el resto de población, es decir los abuelos, los adultos y los jóvenes adultos participan en los encuentros globales con frecuencia trimestral y semestral.

En estos encuentros globales es donde más se observa el esfuerzo por materializar la interculturalidad, ya que a través del trabajo mancomunado y las sinergias que aportan los pueblos contribuyen a generar territorios interculturales para la convivencia pacífica en Cajibío. A estos encuentros acuden los cuatro pueblos rurales (Misak, Nasa, Campesino y Afro), quienes en representación de sus nodos asisten con el fin de exponer las experiencias y los experimentos realizados meses atrás⁴². Estas experiencias y experimentos surgen desde los talleres de formación política que se llevan a cabo en los sectores rurales de los nodos territoriales. Estos procesos permiten que los protagonistas promuevan las prácticas políticas

---

⁴²Experiencias y experimentos preparatorios realizados meses antes de las cumbres y campamentos interculturales (Talleres de formación política de la escuela Juan Tunubala Hurtado).

como las danzas, el teatro, la música, el arte, los rituales y el activismo popular, y luego sean compartidas en los encuentros globales interculturales. Además, en estos encuentros globales se discute, se reflexiona y se debate en torno a las experiencias y los experimentos desarrollados en el territorio.

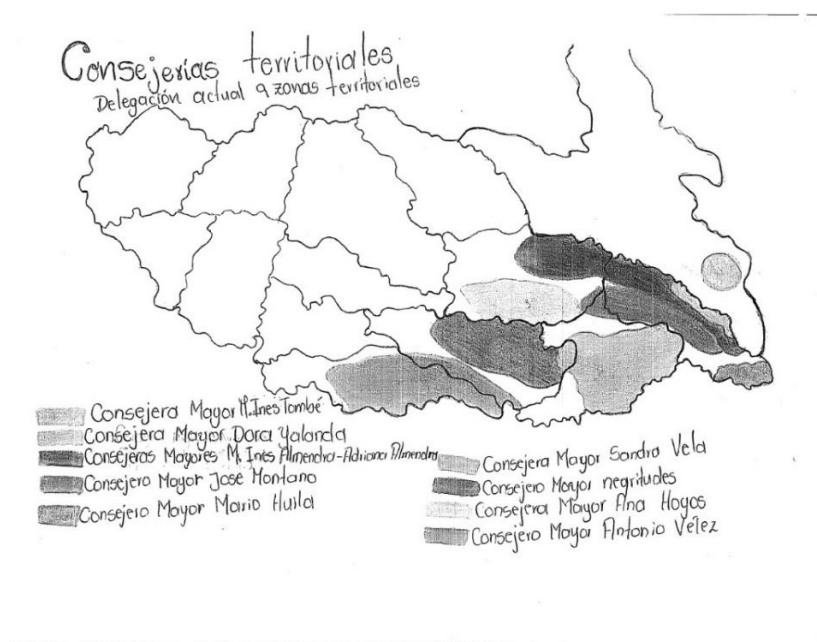
1.5.Las Consejerías Territoriales, Consejerías mayores de Caminando en Latá Latá.

Son diez reconocidos líderes que habitan en el municipio de Cajibío, Piendamó y Popayán. Los consejeros mayores territoriales reciben ese título porque son personas que han vivido experiencias invaluable en diferentes temas sociales, como por ejemplo haber sido autoridades tradicionales de sus cabildos, portar la sabiduría de la medicina ancestral, tener el título de *Mama o Taita* y ser representantes de diferentes pueblos, procesos sociales y culturales. Estas particularidades son las que proporcionan una buena reputación, autoridad, confianza y credibilidad por parte de los miembros del proyecto intercultural.

Los consejeros mayores prestan su sabiduría, sus experiencias y sus puntos de vista a las diferentes prácticas políticas de la escuela y los nodos territoriales. Ellos se encargan de dictar recomendaciones, orientaciones y sanciones de acuerdo a las situaciones del proyecto intercultural. Por ejemplo, tratan en lo posible de dar solución a los conflictos sociales, las tensiones y los problemas que surjan dentro del proceso de Caminando en Latá Latá. También, son los encargados de incentivar las iniciativas territoriales y prestar apoyo para que las nuevas generaciones en particular se inspiren en la búsqueda de soluciones frente a los conflictos sociales de la crisis civilizatoria.

Los consejeros mayores prestan sus servicios en áreas geográficas delimitadas, es decir su radio de acción cubre una zona territorial específica que se ajusta con las zonas de trabajo de los nodos territoriales. Por esta razón, son consejeros mayores territoriales porque trabajan, apoyan y colaboran representando a sus nodos territoriales. El 27 de abril del 2014 se realizó la primera elección popular de los 10 consejeros territoriales en San Jose, Cajibío, luego de que se emitió la resolución de reconocimiento y constitución de Caminando en Latá- Latá que ordenó que: “Los miembros de los nodos territoriales elegirán directamente a sus consejerías territoriales por un periodo de seis años a través del voto popular”. Desde entonces las consejerías territoriales quedaron elegidas y designadas para poder representar a sus nodos territoriales. En el mapa 2 se observa la ubicación geográfica de las diez consejerías mayores territoriales elegidas para el periodo 2014 - 2020.

Mapa 8. Ubicación geográfica de los diez (10) Consejeros Mayores Territoriales, según los nodos territoriales de Caminando en Latá Latá.

Fuente: Cartografía social desarrollada con los nodos de Caminando en Latá Latá, en julio del 2018, en Palace Cajibío.

¿Quiénes son los Consejeros Mayores Territoriales?

Los consejeros mayores territoriales que tejen sabiduría y comparten soluciones alternativas frente a las dinámicas de la crisis civilizatoria son:

Tabla 2. Consejeros Mayores Territoriales de Caminando en Latá Latá.

 <p>Consejero Mayor Territorial Antonio Vélez Zona Campo Alegre Nodo Nausimake Sector Campesino</p>	 <p>Consejero Mayor Territorial Mario Huila Zona La Claudia Nodo ASODAC Sector Nasa</p>	 <p>Consejero Mayor Territorial José Montano Zona San José Nodo Cabildo Kurak Chak Sector Misak</p>
--	--	--

 <p>Consejero Mayor Territorial Zona La Capilla Nodo Raíces Afrocolombianas Sector Afro</p>	 <p>Consejera Mayor Territorial Sandra Velapaz Zona La Venta Nodo Wecha Kiwe Sector Campesino</p>	 <p>Consejera Mayor Territorial Ana María Hoyos Zona Cenegueta Nodo Ecoaldeá Atlántida Sector Campesino</p>
 <p>Consejera Mayor Territorial María Inés Tenebuel Zona La Esmeralda Nodo Resguardo Piscitau Sector Misak</p>	 <p>Consejeras Mayores Territoriales M. Inés Almendra- Diana Almendra Zona Cajibío- Centro Nodo Mayele Lincha Amtrap Sector Misak</p>	 <p>Consejera Mayor Territorial Dora Yalanda Zona el Arado Nodo Empresa Misak S.A.S Sector Misak</p>

Fuente: Elaboración propia obtenida del análisis de revisión documental - Resolución de reconocimiento y actas de posesión de las diez consejerías mayores territoriales de Caminando en Latá Latá.

1.6. La estructura política de Caminando en Latá Latá.

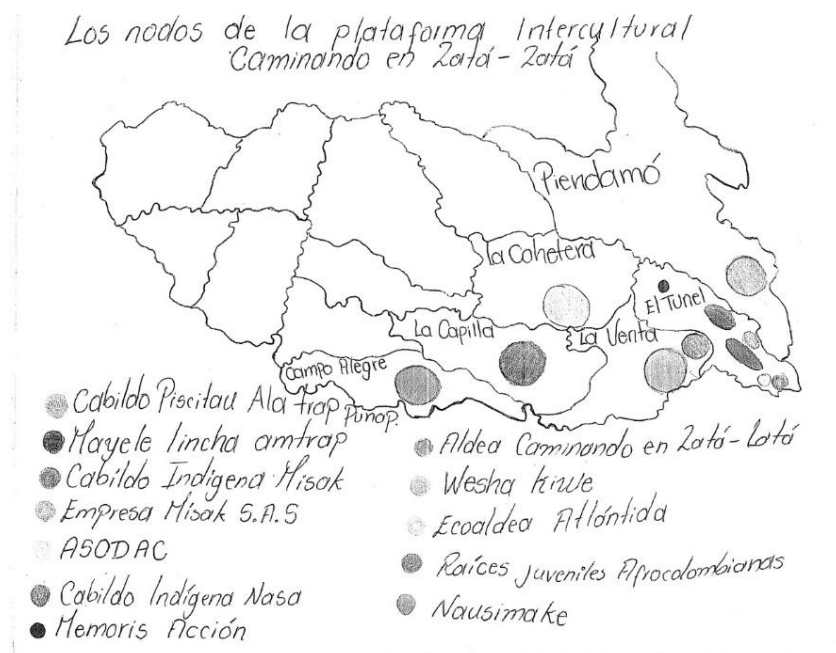
El Proyecto Intercultural de Cajibío, es un proceso de articulación intercultural que agrupa a más de 170 familias pertenecientes a las comunidades Misak, Nasa, Campesino y Afro. En los últimos dos años, 50 familias pertenecientes a las comunidades Misak y Campesina del municipio de Piendamó se afilian oficialmente al proyecto intercultural. Desde entonces, Caminando en Latá Latá representa a más de 220 familias pertenecientes a los grupos indígenas, campesinos y afros del municipio de Cajibío y Piendamó.

Actualmente, Caminando en Latá Latá, es representante de diez nodos territoriales y de diez coordinadores/embajadores que están divididos en diez zonas geográficas del municipio de

Cajibío y Piendamó. De estos grupos organizacionales, cuatro nodos territoriales se encuentran legalmente constituidos y los demás no tienen ninguna representación legal. Los coordinadores/embajadores son los responsables de la coordinación de los 10 nodos territoriales, a su vez, se encargan de dirigir y representar los diferentes nodos territoriales.

Los nodos agrupan familias indígenas, campesinas y afros. Por ejemplo, el nodo de Nausimake agrupa a 50 familias campesinas, el nodo de ASODAC agrupa a 30 familias Nasas, el Cabildo Piscitau agrupa a 50 familias Misak y Campesinas, Mayele Lincha Amtrap agrupa a 50 familias Misak, la Empresa Misak agrupa a 10 familias Misak, el Cabildo kurak Chak agrupa a 10 familias Misak, la Ecoaldea Atlántida agrupa a 10 familias Campesinas, Raíces Juveniles Afrocolombianas agrupa a 10 familias Afros y Wesha Kiwe agrupa a 10 familias Campesinas. Son más de 220 familias que Caminando en Latá Latá representa al día de hoy y juntos han venido trabajando por la materialización de la interculturalidad en el territorio.

Mapa 9. Ubicación geográfica de los nodos territoriales, según los Misak, los Nasa y los Campesinos del PIC.

Fuente: Cartografía social desarrollada con los nodos de Caminando en Latá Latá, julio del 2018, Vereda Palace – Cajibío.

En cuanto a la toma de decisiones, Caminando en Latá Latá, reafirma la herramienta de la sociocracia con el fin de dar voz y voto a todos los miembros del proyecto intercultural. Estas decisiones se toman en los Congresos interculturales y en la Red de Paz, en estos encuentros se definen los nombramientos de la junta directiva del proyecto, se califican las coordinaciones zonales y se reflexiona en torno al que hacer cultural, ecológico, económico y territorial. En estos espacios también se toman decisiones respecto a los nombramientos de los consejeros mayores territoriales y se analizan las acciones frente a las amenazas y las debilidades de Caminando en Latá Latá.

Características de los nodos territoriales

La plataforma intercultural y territorial está conformada por 10 nodos que son autónomos y dependen de su propia autogestión. Sin embargo, el PIC presta su apoyo financiero, profesional y humano en situaciones en las que vea pertinente intervenir y colaborar. No obstante, este apoyo se brinda cuando las situaciones o eventos se ajusten con la dinámica filosófica del proyecto intercultural que es caminar en Latá Latá.

En los nodos se articulan poblaciones con diferente origen cultural, etario y social. Los nodos se encuentran ubicados en los sectores rurales de Cajibío y Piendamó, cada nodo cubre un radio de acción de aproximadamente 10 veredas y son encargados de promover cambios positivos en su área de influencia específica. Los nodos, en lo posible, movilizan su accionar político, cultivando y divulgando la consigna del proyecto intercultural de caminar en Latá Latá. En el trabajo de campo con la comunidad, pude examinar los archivos del proyecto intercultural, de esto pude detectar la presencia de un reglamento interno (ver anexos).

A mi juicio, este reglamento interno es indispensable porque permite mantener y propiciar la cooperación entre las estructuras de base (nodos) de Caminando en Latá Latá. Teniendo en cuenta el respeto por la autonomía individual de los nodos y la filosofía política de caminar en Latá Latá. Es un reglamento que puede facilitar la convivencia pacífica en el territorio, las relaciones sociales y las decisiones importantes. Las reglas necesariamente se crean con el objetivo de poder vivir bien, relacionarse correctamente y sobre todo actuar de acuerdo a los códigos que en este caso es caminar en Latá Latá. Este reglamento evidencia claramente el respeto por la filosofía política, dejando claro las formas de interactuar, hacer activismo y sobre todo la cooperación constante entre sus gentes. El objeto central de estas normas es

evitar confrontaciones políticas o disgustos entre las estructuras de base. Se evidencia un esfuerzo por ajustar a sus miembros dentro de unas normas de comportamiento social con el objetivo de evitar conflictos o tensiones entre sus propios miembros.

1.7. Los Nodos que componen la plataforma intercultural de Caminando en Latá Latá

Figura 3. Logo del Nodo 1 del PIC, Cabildo Misak de Kurak Chak

El Cabildo, es hoy una institución de origen colonial, pues en el pasado la colonización española ejerció el control y dominio sobre la población indígena. Sin embargo, desde que los pueblos indígenas iniciaron con la recuperación de las tierras, la autonomía, la autoridad, la cultura y el pensamiento, estos fueron reconocidos a través de la figura territorial del Cabildo. Desde entonces, los indígenas continúan llevando las huellas institucionales de la época colonial y en Cajibío los Misak se reconocen como máximas autoridades a través de esta figura territorial de corte político.

El territorio del Cabildo Indígena Misak de Kurak Chak reconocido por el Ministerio del Interior y de Justicia hoy se encuentra distribuido en más de 20 veredas del municipio de Cajibío departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. Son pedazos del territorio ancestral que los líderes Misak han podido conservar, adquirir y ampliar. En este lugar aún se conservan varios sitios sagrados importantes. Kurak Chak nace el 5 de mayo del 2002 por iniciativa de varias familias Misak que retornaron del Resguardo Indígena de Guambia - Silvia y después de grandes esfuerzos es reconocido oficialmente el 23 de marzo del 2011 por la dirección de asuntos indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia. Desde el inicio del Cabildo, las familias han venido eligiendo anualmente a sus máximas autoridades a través del voto popular, las autoridades son un grupo selecto de personas que reciben el título de *Tatas y Mamas*, ellos se conforman por dos gobernadores, dos alcaldes, 6 alguaciles, dos secretarios generales y un tesorero general. Según el censo poblacional realizado por el

Cabildo del periodo 2013, Kurak Chak tiene una población aproximada de 1384 Misak, ubicados en los corregimientos de La Venta, El Túnel, La Cohetera, La Capilla, El Carmelo y La Pedregosa.

Las autoridades del Cabildo Kurak Chak, se han preocupado por mantener buenas relaciones con las comunidades campesinas, afrocolombianas y nasas. Esta aspiración los ha llevado a vincularse en distintos procesos de tipo intercultural con el fin de evitar desencuentros interétnicos e interculturales. En este proceso nace Caminando en Latá Latá por iniciativa del Cabildo periodo 2012 con el propósito de fomentar la construcción de la paz entre los indígenas, campesinos y afros de Cajibío.

En abril del 2014, Caminando en Latá Latá recibe el aval del Cabildo de Kurak Chak y el respaldo de 10 organizaciones sociales con diferencia étnica, cultural y social.⁴³ Este evento permite que Caminado en Latá Latá se proyecte en el tiempo y el espacio para desarrollar su filosofía política con los socios/fundadores del proyecto intercultural. Hasta la fecha, Caminando en Latá Latá ha venido trabajando en comunidad y ejerciendo la cooperación en el territorio de Cajibío- Cauca.

El Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia (2010) afirma que los principales argumentos que llevaron a la conformación del cabildo fueron: la recuperación del territorio, la autonomía, la autoridad, la cultura y el pensamiento Misak, el mantenimiento de la unión interna y la relación armónica con el exterior, para fijar metas y organizar la comunidad para el futuro.

Figura 4. Logo del Nodo 2 del PIC, Cabildo Misak de Piscitau

Al igual que el Cabildo Kurak Chak, Piscitau se creó en el año 1998 en Piendamó por iniciativa de varias familias Misak que retornaron del Resguardo de Guambia – Silvia. Entre

---

⁴³ Weshá Kiwe, ASODAC, Nausimake, Ecoaldea Atlántida, Raíces Juveniles Afrocolombianas, Memoris Acción, Mayele Lincha Amtrap, Cabildo Misak de Piscitau, Empresa Misak S.A.S y Funcavic.

1998 y 2000 el Cabildo de Piscitau es reconocido oficialmente por la dirección de asuntos indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia. Luego de grandes esfuerzos Piscitau logra la constitución del resguardo en el año 2012, después inicia la gestión, administración e implementación de proyectos productivos con café, ganadería, caña, especies menores, entre otros. También, logra implementar programas sociales que hasta la fecha tienen vigencia, estos son: educación, primera infancia, justicia propia, cultura, entre otros. Además, cuentan con el mismo sistema de nombramiento de sus máximas autoridades, es decir el voto popular y sus autoridades reciben el mismo título de *Tatas* y *Mamas*. El último censo poblacional realizado por el Cabildo 2013 arrojó un aproximado de 2000 Misak, ubicados en todos los corregimientos del municipio de Piendamó.

En el año 2014 ocho familias Misak deciden vincularse con Caminando en Latá Latá, desde entonces las afiliaciones han ido creciendo paulatinamente, hasta la fecha Caminando en Latá Latá tiene estimado la afiliación de 40 familias Misak y 10 familias campesinas pertenecientes al Cabildo de Piscitau. Las 50 familias residen en las Veredas la Esmeralda, Corrales, casco urbano de Piendamó, San José, Tunia y Octavio,

Figura 5. Logo del Nodo 3 del PIC, Asociación Mayelo Lincha Amtrap

La asociación Mayelei Lincha Amtrap, en español “Todos vamos juntos” , liderada por Cristhian Calambas tiene dos secretarías y está constituida por cerca de 120 jóvenes entre los 10 y 35 años. Todos participan de forma activa en este proceso (Caminando en Latá Latá). Se reúnen dos veces al mes para discutir de cine, de danza, de teatro, de artesanías, de música, de ecología, derechos humanos, soberanía alimentaria, conflictos territoriales, entre otros. En el 2014 se vinculan oficialmente al proyecto intercultural de Caminando en Latá Latá, desde entonces han venido participando y apoyando de forma activa los distintos escenarios de formación política de la Escuela Juan Tunubala Hurtado. Los 120 jóvenes que actualmente

conforman esta asociación, están ubicados en las veredas el Arado, la Aurelia, San José, el casco urbano de Cajibío, el Guayabal, la Cohetera, el Cairo y el Túnel . Desde el 2014 han promovido proyectos como: campañas/mingas agroecológicas, actividades de reforestación, limpieza de fuentes hídricas, la comunicación popular (Cine-audiovisual-documental), los círculos de la palabra, danzas tradicionales, seminarios -talleres y proyectos en artesanías.

Figura 6. Logo del Nodo 3 del PIC, Empresa Misak S.A.S.

Misak es una empresa productora de harina de Quinua y Plátano, ubicada en la vereda el Arado, Corregimiento el Túnel, Cajibío. La empresa está constituida por 10 familias Misak y juntos trabajan por la soberanía alimentaria de la región. A través de este proyecto han logrado alimentar cerca de 500 niños (as) del departamento del Cauca.

Los directivos de la Empresa son los principales socios fundadores del proyecto intercultural Caminando en Latá Latá, por eso Misak S.A.S ha sido la principal fuente financiera para los programas y proyectos de la Escuela de Formación Política Juan Tunubala Hurtado. Además, de apoyar financieramente el proyecto intercultural, Misak S.A.S apoya las campañas agroecológicas de consumo orgánico, actividades de reforestación, talleres en medio ambiente, talleres en revitalización cultural, talleres en danza tradicional, círculos de la palabra, entre otros.

Figura 7. Logo del Nodo 5 del PIC, Escuela Campesina Nausimake

La escuela se consolida oficialmente el 5 de mayo del 2009 por iniciativa del maestro Antonio Hernández Vélez y Jacob Rivera Tuberquia. En ese año logran recibir el aval del jefe de núcleo Medardo Barrera, este reconocimiento les permite brindar talleres de teatro y artes a los estudiantes de las escuelas de Guangubio y la Florida. Posteriormente, el 22 de enero del 2011, la escuela establece las bases para la aprobación de la personería jurídica, presentando como argumento la trayectoria de la escuela. En este proceso surge la filosofía política de la escuela *la pedagogía del amor*, la cual les permite ofrecer los talleres del afecto a cerca de 30 veredas del municipio de Cajibío.

La escuela está constituida por cerca de 250 jóvenes entre los 10 y 40 años. Los jóvenes pertenecen a grupos campesinos, algunos sectores indígenas y sectores afros. La participación de todos es de forma activa en ambos procesos, es decir Caminando en Latá Latá y Nausimake. El director y fundador de la escuela señala que *tenemos la firme convicción de que los proyectos interculturales de vida Caminando en Latá Latá y Nausimake se perpetuarán a través de la memoria ancestral de nuestra gente campesina, mestiza, indígena y afrodescendiente, tan necesitada de un canal de expresión de sus sentimientos, sus inquietudes y sus propuestas/soluciones cuyo objetivo fundamental es sanar el alma, el territorio, el equilibrio y la vida.* (Antonio Vélez, 2018)

Figura 8. Logo del Nodo 6 del PIC, Asociación Wesha Kiwe

Wesha Kiwe es la consigna que dio nombre a un colectivo feminista en la Venta Cajibío en 2005. Es un colectivo que nace por iniciativa de la consejera mayor territorial Sandra Liliana Velapaz, con el propósito de recuperar, revitalizar y visibilizar las tradiciones identitarias de la región. En Cajibío, existe variedad de identidades entre indígenas Nasas, Misak, Yanaconas, pueblos afrodescendiente y población campesina. Esto ha permitido que Wesha Kiwe trabaje con varios integrantes de estos pueblos, promoviendo talleres artísticos en

danzas tradicionales, en teatro, en artesanías, en gastronomía, en soberanía alimentaria y trabajos comunitarios. El colectivo tiene cerca de 50 integrantes entre los 10 y los 45 años. De estos 40 integrantes son mujeres campesinas y el resto son hombres indígenas Misak. Todos participan de forma activa en el proyecto y prestan sus servicios a cerca de 10 veredas de Cajibío. En el 2014 deciden vincularse oficialmente con Caminando en Latá Latá, desde entonces han venido trabajando conjuntamente por las identidades que habitan el sector rural del Municipio.

Figura 9. Logo del Nodo No 7 del PIC, Ecoaldea Atlántida

La Atlántida es un grupo interdisciplinar de gente mestiza, que comparten actividades a través de una visión integradora de la madre tierra, la vida, el ser, la naturaleza y el espíritu. Creen en la posibilidad de un mundo mejor y en el trabajo en comunidad, es decir una visión integradora de la diferencia, la identidad, la memoria y la cultura. La Atlántida tiene cerca de 30 integrantes, de ellos 20 son mestizos provenientes de las ciudades de Cali y Popayán, los demás son integrantes campesinos e indígenas de Cajibío. La consejera mayor territorial de la Ecoaldea Atlántida Ana María Hoyos señala que *la Ecoaldea Atlántida es un centro de pensamiento y escuela permanente, donde la sabiduría ancestral y popular entra en sinergia con el conocimiento científico de punta; creemos en la unidad fundamental del espíritu, la materia y la inteligencia universal. No pertenecemos a ninguna religión, más si profesamos un espíritu religioso (religar). Valoramos el mensaje y las enseñanzas de todos los santos y profetas de las diferentes religiones, creemos en el Gran Espíritu Fuente Universal, en el amor de la Madre Tierra, en el poder del Padre Sol y en la belleza de toda la creación.*

La Ecoaldea cuenta con una infraestructura que está dotada con modernas instalaciones para el aprendizaje, la integración y la materialización de la consigna organizacional, estos son: un terreno de 45 hectáreas en el sector rural de la Vereda Cenegueta de Cajibío – Cauca, capacidad para alojar a 70 personas en acomodación múltiple, senderos, comedor para 90 personas, salón múltiple, alimentación saludable y balanceada, amplia Zona para camping,

baños ecológicos, servicio de internet, chorrera natural, bosques, río, apiario, huerta, zona Ceremonial, paseos a caballo, visitas a lugares eco turísticos de la región y terapias alternativas.

En el 2014 deciden unirse y apoyar Caminando en Latá Latá. Juntos han venido trabajando por la construcción de espacios para la convivencia, la armonía, la unidad, la paz y sobre todo la interculturalidad. Esto ha permitido que Caminando en Latá Latá haga uso de todas las instalaciones y servicios de la Atlántida, además de que juntos aboguen por el diálogo político en favor de la madre tierra, la unidad de los pueblos de Cajibío y la construcción de la paz. En el 2014 el proyecto intercultural y la Atlántida promueven el proyecto “*danzando la paz y la convivencia*”, también han desarrollado varios proyectos de formación en dazas de paz universal, en las ceremonias del temaskal, en actividades de reforestación, en limpieza de fuentes hídricas, en mingas agroecológicas y rituales ancestrales.

Figura 10. Logo del Nodo No 8 del PIC, Asociación ASODAC

Es una asociación que integra a cerca 150 indígenas Nasas entre 1 y 80 años. Se encuentran ubicados en el corregimiento el Túnel de Cajibío, entre las Veredas, la Claudia, el Túnel, La Meseta, La Pajosa y San José. ASODAC se consolida hace aproximadamente 15 años con el objetivo de mejorar las condiciones básicas de vida de más de 30 familias indígenas Nasa. Durante los últimos años han trabajado varios proyectos productivos entre los cuales encontramos: la cooperativa indígena, la producción de harina de plátano, la siembra y cultivo de café, la siembra y cultivo de Ccabuya, entre otros. También, han estado abogando por la defensa de la territorialidad, la identidad ancestral y la armonía en el territorio.

En el 2014, la asociación se vincula al proyecto intercultural de Caminando en Latá Latá, la articulación permite el trabajo en comunidad y desde entonces han venido promoviendo actividades de formación política en derechos humanos, territorio, medio ambiente, soberanía alimentaria, posconflicto, entre otros. También, han estado desarrollando prácticas interculturales a través de las mingas de trabajo con la tierra, los rituales, el truque, la

reforestación, la limpieza de fuentes hídricas y la solución de conflictos sociales⁴⁴ a través del diálogo político.

Nodo 9. Raíces Juveniles Afrocolombianas

Es un grupo de 30 jóvenes afros que se organizaron con el objetivo de recuperar y visibilizar sus tradiciones africanas. Entre sus objetivos encontramos: la gastronomía afro, la música afro, las danzas afro, los ritos afro y el pensamiento. En el 2014 deciden vincularse oficialmente con Caminando en Latá Latá, desde entonces han venido participando de forma activa en el proceso hasta principios del 2017, en los años siguientes Caminando en Latá Latá ha detectado la ausencia del grupo de jóvenes. La consejera Sandra Vela Paz señala que *la injerencia del proyecto económico, político e ideológico del capitalismo depredador, ha estado brindando proyectos asistencialistas que han entrado a fragmentar la unidad de los pueblos, en este caso, aquí en Caminando en Latá Latá vemos como este sistema nos ha dividido con los Afros (Sandra Velapaz, 2018).*

Nodo 10. Memoris-Acción

Es un colectivo de creación artística y acción comunicativa que cuenta con la experiencia de sus integrantes, busca iniciar un proceso de trabajo comunitario en diferentes regiones del Cauca tanto en las ciudades como en los contextos rurales. Conformado por 20 jóvenes indígenas y 10 campesinos que han desarrollado trabajo de tipo audiovisual y en artes visuales en diferentes contextos y comunidades. El colectivo participa de forma activa desde el 2014 en el proceso intercultural de Caminando en Latá Latá, se reúnen dos veces al mes para discutir sobre los proyectos de la Escuela Juan Tunubala Hurtado. Los integrantes del colectivo residen en los municipios de Cajibío, Piendamó, Silvia y algunos son de la Ciudad de Bogotá. El colectivo ha venido apoyando la realización de los documentales del proyecto intercultural “Caminando en Latá Latá, ayer y hoy en pie”, “Cajibío tierra de oportunidades” e “Historia Misak”.

1.8. Cierre

Este capítulo hace un esfuerzo por describir la estructura organizacional de Caminando en Latá Latá, tratando de responder, ¿qué es organizacionalmente y donde está ubicado Caminando en Latá Latá?. El proyecto intercultural es ante todo una comunidad alternativa

---

⁴⁴ Problemas con los linderos territoriales de las parcelas de las familias indígenas, problemas con los colegios para la implementación de docentes y temas indígenas en el pensum académico y problemas ambientales/contaminación.

que se caracteriza por ser heterogénea y diversa.

Dejo en claro una cosa, Caminando en Latá Latá no es una organización legalmente constituida, es más bien una estructura orgánica (sociocracia) que nace y se fortalece a partir de sus alianzas y la cooperación constante entre sus estructuras de base (nodos). En la resolución de reconocimiento y constitución se plantea la unión de un grupo de organizaciones sociales que comparten ideas, soluciones, alternativas, iniciativas y propuestas en común. El cual pretende generar territorios interculturales para la convivencia pacífica en el territorio en el marco de la filosofía política que es caminar en Latá Latá. Se trata de vivir en continua dinámica de cooperación en el territorio, creando formas de relación, orden y equilibrio con todos los seres del universo.

Construir el pensamiento de Latá Latá implica desarrollar unas estrategias que toma en cuenta varias fuentes de aprendizaje, de autoformación y de autogestión que surgen de la palabra mayor de las consejerías territoriales, de las iniciativas y propuestas de los nodos, y sobre todo de las prácticas políticas de la escuela de formación Juan Tunubala Hurtado. Por ello, Caminando en Latá Latá es un proyecto ambulante, dinámico y orgánico. Su estructura de base (Nodos) le permite caminar e interactuar en diversos espacios, impartiendo saberes, prácticas y propuestas con el ánimo de vivir en comunidad. Es una estructura dinámica porque tiene múltiples actores que surgen precisamente en el marco de las relaciones de cooperación. Su filosofía política le permite interconectarse e interrelacionarse con todas las dimensiones del universo, incorporando la presencia de los hombres, los animales, las plantas, el territorio, la sabiduría ancestral y la presencia de los seres superiores (pishimisak, kallim, mutautas, morepik, entre otros). Es una iniciativa que procura mantener una relación orgánica entre los humanos y no humanos.

Este proyecto tiene una estructura orgánica que sigue unos principios que se basan en el respeto, el amor, la unidad y la armonía, lo cual le permite vivir de la autogestión para la búsqueda de cooperación entre sus miembros. La escuela de formación política le permite manifestarse en el territorio, los consejeros territoriales refuerzan su filosofía política, la estructura de base (Nodos) replica sus propuestas e iniciativas y la población objetivo se contagia de su visión integradora que es caminar en Latá Latá.

Por otro lado, este proyecto tiene una estructura organizacional flexible, ya que sus miembros de base, es decir sus nodos y en ella sus afiliaciones pueden adaptarse fácilmente a la filosofía

(caminar en Latá Latá) del proyecto. Esto les permite tener autonomía individual frente a sus decisiones, sus propuestas y su manera de hacer activismo político en el territorio. Sin embargo, hay un reglamento interno que hace que los nodos se adapten a él, esto con el fin de no desviar la búsqueda colectiva de la construcción de territorios interculturales para la convivencia pacífica. Lo anterior, también permite que los nodos y sus afiliaciones puedan decidir sobre su futuro con el PIC, es decir tienen plena autonomía para decidir su permanencia en el proyecto. Así mismo, el proyecto tiene la puerta abierta para que nuevas organizaciones o colectivos comunitarios se articulen en el proceso. En el caso concreto del colectivo juvenil afro, vemos que ellos se desvincularon del proceso sin presentar ninguna justificación a su retiro, sin embargo, los consejeros dicen que ellos tenían facultades para decidir sobre su continuidad con el PIC, lo que no entienden es que se hayan retirado sin presentar justificación alguna, al respecto, los consejeros territoriales señalan que:

Primero tenían que entregar una respuesta o alguna réplica frente a su decisión de retiro, indicando a través de una carta o por medio de un consejo oral con los consejeros territoriales (Nunakchak o red de paz),⁴⁵ el asunto o justificando el retiro bien sea voluntario o involuntario. También, era necesario que los jóvenes y su coordinador explicaran los motivos que los hacía tomar esta decisión. Todo esto con el fin de terminar las relaciones de cooperación entre Caminando en Latá Latá y el grupo de raíces juveniles afros de manera satisfactoria (sin tensiones). Sin embargo, los jóvenes se fueron retirando sin ninguna justificación, no obstante, ellos tenían la libertad para decidir sobre sus cosas, pero era necesario que indicaran porque lo hacían. Con el paso del tiempo nos hemos venido dando cuenta que su ausencia se debe a unas tensiones políticas, es decir no estaban de acuerdo con algunas situaciones o decisiones de Caminando en Latá Latá. (Consejerías territoriales de Caminando en Latá Latá, julio de 2018)

Esto deja ver como Caminando en Latá Latá se preocupa por concluir satisfactoriamente sus relaciones de cooperación entre sus miembros. También, la autonomía que les concede para poder declinar o continuar con el proyecto, así mismo el proyecto se mantiene abierto frente a cualquier situación, ya sea concediendo el ingreso de alguien nuevo, aceptando el retiro de alguna estructura de base (nodo) y buscando soluciones a las tensiones políticas. Lo interesante es que a través de los mecanismos creativos y alternos que tiene la escuela Juan Tunubala y en ella los nodos, el proyecto busca dirigir, controlar y solucionar aquellos hechos que impactan tanto negativa como positivamente la filosofía de caminar en Latá Latá.

---

⁴⁵ Esta estrategia (práctica política) se describe en el capítulo IV de esta tesis.

CAPITULO II: FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS, RIESGOS Y ÉXITOS DEL PROYECTO INTERCULTURAL DE CAJIBÍO – CAMINANDO EN LATÁ LATÁ.

2.1. Las conflictividades en Cajibío Cauca

El problema central de esta tesis plantea que en Cajibío se han venido gestando grandes malestares provocados por la crisis civilizatoria, uno de esos malestares dominantes son los conflictos territoriales, ya que estos tienden a ser más recurrentes y causantes de grandes daños estructurales en el territorio.

En 1991 la constitución de Colombia reconoce los derechos diferenciales de los pueblos indígenas y afrocolombianos del país, pero lo contradictorio del hito es que mientras el estado reconocía los derechos étnicos, al mismo tiempo negaba e invisibilizaba los derechos de las comunidades campesinas, asimismo el estado pone la existencia de fronteras territoriales difusas en medio de las aspiraciones territoriales campesinas, indígenas y afros. Todo esto por supuesto fomenta la agudización de las tensiones y los conflictos entre las comunidades y las organizaciones rurales (Duarte, 2013).

Igualmente, encontramos que a estos se suman la ampliación de los resguardos indígenas, la entrada de las grandes multinacionales, el emprendimiento de la ganadería extensiva y el monocultivo de la caña de azúcar, el conflicto armado, la creación de zonas de reservas campesina, la creación de los consejos comunitarios africanos, la propuesta de los territorios campesinos agroecológicos y las políticas antagonistas represivas de un país como Colombia.⁴⁶ Todos estos actores junto a los antagonismos políticos de la crisis civilizatoria, han venido caminando bajo la misma lupa, es decir tienen las mismas pretensiones territoriales que posicionan de un lado a los actores antagonistas/dominantes (empresas capitalistas, terratenientes, paramilitares, guerrilla y políticas antagonistas) y de otro a los actores oprimidos (indígenas, campesinos y afros).

La Agencia Nacional de Tierras anteriormente INCODER nacional, ha venido comprando territorios para las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del Cauca. Esto con el ánimo de tratar de resolver los conflictos interétnicos e interculturales del

---

⁴⁶ Las políticas del desarrollo bajo el capitalismo globalizado (Multiculturalismo neoliberal).

departamento del Cauca. Sin embargo, en el marco de esta iniciativa, la agencia ha detectado que Cajibío es uno de los municipios con mayores dificultades de convivencia, ello debido a la confrontación de intereses y aspiraciones de los distintos grupos poblacionales allí asentados. Carlos Duarte considera que Cajibío es considerado como uno de los municipios más complejos a la hora de procurar resolver conflictos interétnicos e interculturales, ya que concentra de forma muy intensa las realidades de hacinamiento; necesidad de la tierra; concentración de la propiedad; transposiciones territoriales entre comunidades; procesos organizativos indígenas, afrodescendientes y campesinos; población desplazada; empresas multinacionales; conflicto armado; cultivos de uso ilícito, etc. (Duarte, 2013). Este contexto ha generado recurrentes y reiteradas dificultades de convivencia entre los individuos y los grupos étnicos de Cajibío. Debido a la presión que ejercen distintos intereses políticos y económicos que hacen presencia en diferentes formas –incluyendo la violencia- por la toma y control de tierras.

Ahora, es indispensable analizar y profundizar en lo que nos interesa. En Cajibío se evidencia una situación preocupante que ubica al lector en el marco de una serie de conflictos territoriales. Estos conflictos territoriales vinculan principalmente a sus habitantes (indígenas, campesinos y afros) y a los intereses del capitalismo rural (multinacionales, terratenientes, grupos armados y políticas antagonistas represivas).

Es importante articular los conflictos territoriales con los esfuerzos comunitarios que promueve la Escuela de Formación Política Juan Tunubala Hurtado. Ya que las distintas prácticas políticas (dinámicas de paz) de los tres escenarios de la escuela, promueven varios mecanismos alternativos de solución de conflictos sociales o territoriales (propuestas e iniciativas) que buscan resolver de manera creativa, didáctica y pedagógica las controversias que se puedan generar entre los actores.⁴⁷ Los mecanismos alternativos de la escuela brindan unas propuestas innovadoras, que conceden lugar al diálogo político y a las distintas prácticas transversales de la escuela. Con la implementación de estas propuestas, los problemas entre individuos y grupos étnicos pueden ser resueltos buscando el beneficio común y la satisfacción de los implicados. Sin embargo, estos conflictos territoriales no se pueden resolver con efectividad, puesto que las soluciones y sobre todo las aspiraciones de los actores

---

⁴⁷ Estas propuestas e iniciativas de Caminando en Latá Latá están descritas y analizadas en el capítulo IV de la tesis -Descripción de las prácticas políticas en los escenarios de la Escuela Juan Tunubala Hurtado.

comunitarios se vinculan con el acceso justo y equitativo a la tierra. Esto puede ser una utopía o un sueño inalcanzable, mientras en Cajibío no se haga una reforma rural integral que conduzca a un nuevo modelo del campo colombiano o se proceda a trabajar desde las diferentes aspiraciones territoriales o comunitarias. Pese a esto, creo que las prácticas políticas (mecanismos alternativos) de Caminando en Latá Latá, pueden perfilarse como una apuesta de vida interétnica e intercultural, pues sus propuestas e iniciativas inducen al encuentro, la articulación y la concertación con los diferentes actores rurales. Esto significa que la presencia de caminar en Latá Latá es un modelo de resistencia local, que le hace frente a los malestares de la crisis del desarrollo y que aboga por la defensa de la territorialidad, la vida, la dignidad y la armonía.

Las propuestas e iniciativas de Caminando en Latá Latá, han generado diferentes impactos en relación a los conflictos territoriales. Aquí encontramos 3 situaciones: *1. los conflictos superados*, *2. los conflictos que no se han podido resolver* y *3. los conflictos que no se han intervenido*. Los conflictos superados son aquellos que han cesado tensiones entre uno, dos o más actores. La culminación de estos conflictos es posible gracias a la cooperación de los propios actores, pero también gracias a la contribución de actores externos (comunitarios) o terceros como Caminando en Latá Latá. Los miembros del PIC respaldan la solución de estos malestares, porque son conflictos que los vincula por diversas razones de tipo personal, por pertenencia a alguno de los grupos en conflicto o por sentido social. Muchos actores que pertenecieron a estos conflictos, terminan vinculándose con las prácticas de convivencia del proyecto intercultural. Lo cual ha facilitado el activismo de caminar en Latá Latá a través de los espacios de convivencia que promueven en el territorio y a caminar desde las experiencias anteriores.

Por otro lado, están los conflictos que se han intentado superar, estos no se han logrado superar por la presencia de unos fundamentalismos políticos de dimensiones estructurales. En cambio, hay otros conflictos territoriales que ni siquiera se han tratado o intervenido. Al respecto, un líder comunitario comparte que *tenemos unos conflictos que son difíciles de terminar, porque son conflictos complejos que involucran grandes intereses económicos y grandes pretensiones comunitarias, son conflictos que no tienen salidas pacíficas, negociadas y justas. Porque detrás de esos conflictos hay fuertes fundamentalismos que tienen que ver con el capitalismo, la religión, el conflicto armado y los discursos beligerantes*

de odio y resentimiento social. Pese a los grandes esfuerzos que hemos venido realizando y aportando con procesos como Caminando en Latá Latá, Asociación minga, los cabildos y Asodac los resultados no son satisfactorios. Sin embargo, cuando realizamos los encuentros interculturales y llevamos a cabo nuestras prácticas de convivencia los actores de estos conflictos participan y se integran en nuestras dinámicas. Pero cuando nuestros espacios terminan, pareciera que allá afuera se les olvida lo que aprenden o lo que se les transmite, entonces allá afuera en sus procesos particulares suceden muchas cosas negativas como los choques verbales, jurídicos y hasta físicos (Líder campesino de Weshá Kiwe, julio de 2018).

Los conflictos presentes en Cajibío se caracterizan por tener aspiraciones territoriales que vinculan a dos, tres o hasta más actores. Los campesinos y los afros son actores comunitarios que se oponen a la ampliación territorial de los resguardos y los cabildos indígenas. En Cajibío existen dos resguardos constituidos que pertenecen a las comunidades indígenas Nasa y hay cuatro cabildos de los cuales dos pertenecen a las comunidades indígenas Misak y dos a las comunidades Nasa. También, hay preocupación porque los demás cabildos, es decir los dos Misak y los dos Nasa, se constituyan como resguardo indígena.

Por otro lado, existe una preocupación que articula a las cuatro comunidades Misak, Nasa, Campesino y Afro en torno a las conflictividades que genera la presencia y la expansión de los cultivos de pino, eucalipto y los cultivos ilícitos, también hay una inquietud interétnica por el crecimiento acelerado de los proyectos mineros y la ganadería extensiva, como también por las proyecciones de la hidroeléctrica sobre el río Piendamó hacia el norte del Municipio.

Como dije anteriormente, los nodos de Caminando en Latá Latá conviven alrededor de estos conflictos y casi que la mayoría pertenece a estas disputas territoriales, ya sea por pertenencia étnica, afiliación política, defensa de su patrimonio, entre otros. Estos conflictos no se vinculan con disputas culturales, religiosas o ideológicas, más bien se relacionan con las disputas políticas que buscan el acceso justo y equitativo a la tierra y al territorio. La gran inequidad en el acceso a la tierra y el reconocimiento de derechos étnicos que invisibilizan a las poblaciones campesinas y sus formas de territorialidad (zonas de reserva campesina, territorios agroecológicos, MCC, ATCC, ANUC, entre otros) han generado peleas por el territorio. Por ello, el tipo de conflictos que estamos abordando son conflictos territoriales.

La información recogida se desarrolló a partir de la observación participante, la realización

de unas cartografías sociales y algunas entrevistas semiestructurales. Esta información fue trabajada en un encuentro intercultural que sostuve con Caminando en Latá Latá, en este evento pude realizar un taller que involucró a todos los nodos presentes. Esta información se pudo obtener en julio del 2018 y se complementó con un ejercicio de matriz de análisis DOFA, donde los nodos hicieron un diagnóstico acerca de su estado como comunidad alternativa. Este ejercicio puede quedar como referente para poder tomar decisiones estratégicas para mejorar en el tiempo y espacio. En el taller pude aplicar las tres técnicas de investigación mencionadas y como resultado pude detectar lo siguiente:

2.1.1.Conflictos identificados por el Nodo del Cabildo Indígena de Piscitau

Finca la Unión Cipres, Vereda Corrales, Distrito Numero 2 de Piendamó.

Estado del conflicto: resuelto o superado.

En el año 1999, 20 familias pertenecientes al pueblo indígena Misak del Resguardo de Guambia Silvia adquirieron la finca Unión Cipres por medio del programa del gobierno nacional llamado “plante Colombia”.⁴⁸ Sin embargo, la misma finca también era pretendida por cerca de 15 familias campesinas del sector quienes en el año 2000 invadieron la finca, esto desata una fuerte pelea entre los indígenas Misak y los campesinos. Luego de varios días de violencia física, las 20 familias Misak deciden apartarse quedando el predio en manos de los campesinos. Finalmente, las autoridades del cabildo Piscitau establecen canales de diálogo entre los campesinos, la comunidad Misak y el Incoder regional para aclarar las disputas y definir a los Misak como dueños legítimos de la finca. Sin embargo, los diálogos no fructificaron y los campesinos continuaron ocupando el terreno. Después de que los diálogos no facilitaron las aspiraciones de los Misak, en el año 2011 las autoridades del cabildo Piscitau deciden invadir el predio con la ayuda del Resguardo de Guambia – Silvia. Este hecho permite que los Misak expulsen a los campesinos y en efecto recuperen sus tierras. Después se abren nuevos canales de diálogos entre los campesinos, los Misak y la Alcaldía de Piendamó, esto con el objetivo de mejorar las relaciones entre campesinos e indígenas, asimismo se crean acuerdos para buscar otras fincas que permitan beneficiar a las 15 familias campesinas.

Finca Bella Claudia 1 y 2, Veredas Octavio y la Esmeralda, distrito 5 de Piendamó.

Estado del conflicto: resuelto o superado.

---

⁴⁸ Política del gobierno de lucha contra la producción y tráfico de narcóticos y de la estrategia social del gobierno. El PLANTE está orientado a brindar, a partir de la erradicación de los cultivos ilícitos, una alternativa económica de vida, dentro de la ley, a los pequeños productores de dichos cultivos. El Plan se limita a zonas de economía campesina e indígena donde, con base en la participación comunitaria, se formulan y ejecutan proyectos para crear oportunidades lícitas de generación de ingresos, mejoramiento de la calidad de vida, conservación del medio ambiente y fomento de los valores éticos y culturales para la convivencia ciudadana.

En el año 2000, 12 familias Misak provenientes del Resguardo de Guambia – Silvia adquirieron la finca Bella Claudia 1 y 2 por medio del programa estatal “Plante Colombia”. Esta finca era pretendida por una familia campesina que residía en el sector, después de varias discusiones entre las autoridades del Cabildo Piscitau, las 12 familias Misak y la familia campesina se estableció que el proceso de compra y distribución de la finca quedará de la siguiente forma: 5 hectáreas que quedaron como zonas de reserva ambiental – fuentes hídricas, 2 hectáreas que pasaron a nombre de la familia campesina, 12 hectáreas que quedaron en manos de las 12 familias Misak y 3 hectáreas que pasaron a manos del Cabildo Piscitau.

El caso del Distrito 5 de Piendamó, Vereda la Esmeralda.

Estado del conflicto: resuelto o superado

Los Misak y los campesinos que habitan esta zona, han detectado la presencia de unos conflictos interpersonales entre los mismos habitantes del sector. Estos conflictos surgen en el marco de las pretensiones o aspiraciones territoriales que tuvieron años atrás, es decir los conflictos que se cocinaron entre las fincas Unión Ciprés y la finca Bella Claudia 1 y 2. Después de que se dictaminaron unas directrices para poder adquirir, legalizar y distribuir las fincas que mencione, muchas familias campesinas e incluidas las Misak quedaron con cierto resentimiento social. Esto ha venido provocando una serie de conflictos interpersonales y comunitarios, frente a esto varios líderes Misak y campesinos deciden vincularse con el proyecto intercultural de Cajibío – Caminando en Latá Latá y desarrollar encuentros interculturales para establecer canales de dialogo, interacción y convivencia. Desde entonces, esta comunidad le viene apostando a la construcción de territorios interculturales a través de la minga, el diálogo de saberes, talleres pedagógicos, rituales, el arte, la música, el deporte, practicas ecológicas, entre otros.

En todo el nodo territorial de Piendamó⁴⁹

Estado del conflicto: presente

En este Municipio hay cerca de 8 conflictos territoriales que se caracterizan principalmente por la oposición de los campesinos a la constitución y ampliación de los resguardos indígenas Misak. Estos cabildos Misak que quieren constituirse como resguardos y los demás resguardos que quieren ampliar sus territorios conviven en diferentes veredas del Municipio junto a indígenas Misak, Nasas, campesinos y afros. En la Vereda Caña Dulce hay un conflicto que se vincula con la práctica ilegal de minería que se dedica la explotación de oro.

---

⁴⁹ Se incorporan los conflictos territoriales del municipio de Piendamó porque el nodo Cabildo Indígena Misak de Piscitau se encuentra radicado en todo el municipio. Piscitau es un nodo que se articula al PIC en el año 2014, desde entonces ha sido un aliado fundamental en el proceso de caminar en Latá Latá.

2.1.2.Conflictos identificados por el Nodo de Misak Mayele Lincha Amtrap y el Nodo de Empresas Misak S.A.S.

Finca el Mirador, Vereda el Arado, Corregimiento el Túnel

Estado del conflicto: Latente

En el año 2000, seis familias Misak oriundas del resguardo indígena de Guambia Silvia adquieren mediante recursos propios la finca el Mirador ubicado en la Vereda el Arado – Cajibío. Esta finca también era pretendida por campesinos del Municipio de Cajibío y otras familias Misak de Guambia. Después de varios años los campesinos deciden retirar su aspiración, dejando la tensión entre las 6 familias Misak que compraron la finca y las demás familias Misak de Guambia. En la actualidad los Misak aún tienen pretensiones sobre la finca que fue comprada por las seis familias Misak. Se dice que con el ánimo de entorpecer las relaciones de convivencia entre los miembros del mismo pueblo, muchas familias Misak afirman que el predio fue adquirido con recursos del resguardo de Guambia y no con recursos propios, como lo afirman las 6 familias Misak que compraron el predio. En este proceso se han abierto canales de diálogo entre el cabildo Kurak Chak, las 6 familias y el pueblo Misak para aclarar la situación.

Finca la Gloria, Vereda el Arado, Corregimiento el Túnel

Estado de conflicto: resuelto o superado

Luego de que la finca fue ocupada por varias familias campesinas, surgieron nuevas pretensiones por parte de unas familias Nasa y otras campesinas. En este proceso tuvo que acudir el Incoder regional con el ánimo de solucionar las tensiones, sin embargo la intervención de la institucionalidad no sirvió de mucho. En el año 2015 Caminando en Latá Latá decide intervenir haciendo un encuentro de tipo intercultural en la zona. En este encuentro se dialogaron las pretensiones territoriales y se llegó a un acuerdo de convivencia entre los actores en conflicto. Los campesinos que inicialmente entraron a ocupar continuaron en el predio, pero dieron acceso a un número reducido de familias campesinas más y a otras familias Nasas. Desde entonces, Caminando en Latá Latá ha venido trabajando con esta comunidad realizando actividades culturales, trueques, actividades de reforestación, entre otras.

Hidroeléctrica, vereda El Arado, Corregimiento el Túnel.

Estado de conflicto: en proceso de solución

Existe una inquietud por parte de los habitantes de la zona por el temor de que las consecuencias ambientales empeoren debido a las proyecciones de la multinacional GELEC por instalar un proyecto de hidroeléctrica sobre el río Piendamó.

2.1.3.Conflictos identificados por el Nodo del Cabildo Indígena Guambiano de Kurak Chak

El caso del Cabildo Kurak Chak, Corregimiento el Túnel.

Estado de conflicto: presente

Cerca de 400 familias Misak oriundas del resguardo de Guambia – Silvia pretenden constituir el resguardo del Cabildo Guambiano de Kurak Chak. Actualmente, este proceso se encuentra en trámite ante el INCODER, según las últimas versiones de los miembros de Kurak Chak, el cabildo se encuentra ad portas de constituirse como resguardo. Frente a esto varias comunidades campesinas de Cajibío han manifestado el rechazo de tal proceso, estas comunidades tienen una posición que se opone tajantemente frente a la constitución del resguardo. Son muchos los corregimientos donde habitan comunidades campesinas que le hacen frente a la constitución de dicho resguardo, también se oponen a la ampliación del cabildo a través de la compra de predios en el Municipio de Cajibío. Este conflicto continua permeando fuertemente los discursos verbales en el Municipio.

Vereda el Cofre, Cabildo de Cofradía, Corregimiento de la Venta.

Estado del conflicto: presente

Al igual que el Cabildo Kurak Chak, varias familias Nasa oriundas del Municipio de Páez tienen la pretensión de constituir como resguardo el Cabildo Nasa de Cofradía. Frente a esto las comunidades campesinas de varias veredas se oponen tajantemente a la constitución de dicho cabildo. Los campesinos argumentan de que deberían de ser los primeros en beneficiarse de la compra de más predios, porque son ellos los que más necesidad de tierra tienen, por lo que la constitución de más resguardos implica que se le otorguen más tierras a los indígenas. Según los campesinos, este proceso no es justo y equitativo para los campesinos de Cajibío que llevan cerca de 50 años luchando por la compra de más tierras para sus familias. Al igual que el caso de Kurak Chak, este conflicto continua permeando fuertemente los discursos verbales en el Municipio.

El caso de la Finca Chayani

Estado del conflicto: presente

La finca Chayani era propiedad de una empresa multinacional, luego de que esta quebrará el terreno quedo vacante o sin uso agrícola. La multinacional tenía pretensiones de venderlas a la multinacional Smurfit Cartón de Colombia. Sin embargo, la finca fue ocupada por comunidades campesinas e indígenas en el año 2010. Desde entonces, las comunidades rurales impulsaron varios proyecto productivos de tipo comunitario, en este proceso participaron los campesinos de la organización social de la ATCC y el MCC, también los Cabildos de Kurak Chak y algunas comunidades Nasas. En los últimos años, ha existido también la pretensión de las comunidades afros de la organización

Raíces Africanas, esta situación ha venido generando fuertes conflictos de tipo verbal, jurídico y físico. Así mismo, los propietarios de la finca (la multinacional Hada-Chayani) manifestaron su negativa frente a la invasión ilegal del terreno, esto produjo reacciones violentas contra los indígenas y campesinos que se encontraban ocupando la finca. La alcaldía municipal junto al Incoder, han venido abriendo canales de dialogo para establecer acuerdos y de una u otra manera cesar los conflictos entre los actores en conflicto. Caminando en Latá Latá ha venido participando en estos procesos haciendo activismo mediante el arte, la cultura, el truke y también el diálogo político.

2.1.4. Conflictos identificados por el Nodo de Wesha Kiwe

En todo el Municipio de Cajibío

Estado del Conflicto: presente

La mayoría de los campesinos del Municipio ven con malos ojos las pretensiones de los pueblos indígenas por constituir resguardos y continuar ampliando sus territorios. Este recelo nace con el caso de la finca Villa Velen, este caso fue el punto de partida para que se generaran una serie de conflictos entre los campesinos de la ATCC y los indígenas (Misak y Nasa), estas tensiones se reafirman cuando los campesinos hacen afirmaciones como estas: “A partir de Villa Belén se evidencia la pretensión de los indígenas de expandir sus territorios por sobre el territorio que históricamente ha sido de campesinos”.

Los campesinos argumentan que además de los cabildos de Cofradía hay otros cinco cabildos indígenas, de los cuales dos ya son debidamente constituidos como resguardo, estos son el de Cxayu’ce Fiw y el de Pat Yu, que están en los corregimientos del Rosario y la Capilla. Los otros cabildos como el cabildo Misak de Kurak Chak, ubicado en San José la Laguna, el Cabildo Nasa Sex Dxi, ubicado en el Túnel y el cabildo Misak, ubicado en el corregimiento del Carmelo están en trámite en el INCODER. Estas situaciones amortiguan las tensiones entre los campesinos de Cajibío, porque los campesinos temen de que los cabildos y los resguardo se expandan y en efecto concentren las tierras en manos de los indígenas. Tal es el caso de la finca la Filigrana y de otras fincas que los indígenas han venido priorizando para la compra directa con el Incoder, este proceso se ha obstaculizado por los fuertes rechazos de las organizaciones campesinas. Ya que la mayoría de estos predios están siendo pretendidos por las organizaciones campesinas de la ATCC y el MCC esto en los caso de la Filigrana y otros predios.

Frente a esto, Caminando en Latá Latá ha venido creando canales de diálogo entre estas comunidades para poder establecer acuerdos entre los actores en conflicto. Sin embargo, aún no se ha logrado nada positivo. Así mismo, ha venido desarrollando prácticas de convivencia a través del arte, la cultural, el truke, las reforestaciones, los rituales, entre otros. Estas comunidades, incluidos los campesinos

han venido participando activamente de estas actividades, sin embargo pese a la participación conjunta de todas estas comunidades en las prácticas de convivencia, las tensiones en especial verbales no han cesado.

El caso de la finca la Colonia ,Corregimiento La Capilla.

Estado del conflicto: no ha habido intervención por parte de Caminando en Latá Latá

Esta es una finca extremadamente grande, porque fue propiedad de la empresa multinacional espárragos, debido a que la empresa quiebro, una asociación campesina arrendó el predio e hizo un crédito con el Banco Agrario, del cual se sabe que hasta la fecha viene pagando la deuda. El punto crítico de esta situación es que los campesinos se han endeudado seriamente, esto ha hecho que posiblemente el Banco los embargue. Esto ha desatado una fuerte pelea entre el dueño de la finca, quien afirma que los campesinos que no tienen tierra y quienes están endeudados son los que deben agilizar rápidamente la compra del predio. El problema es que la mayoría se encuentra endeudado y sin dinero para solventar la crisis.

Caso del predio El Naranjo, Vereda la Pajosa.

Estado del conflicto: no ha habido intervención por parte de Caminando en Latá Latá

Este conflicto nace a raíz de las pretensiones que han manifestado los indígenas del resguardo de Jebalá del municipio de Totoró. Los indígenas Nasas señalan que este predio ha sido priorizado por su comunidad desde hace más de 100 años, entre sus aspiraciones están la ampliación de su resguardo a través de esta finca. Sin embargo, en el año 2011 once familias campesinas ocupan la finca a partir de un proceso de adjudicación con el Incoder, por el programa poblaciones desplazadas del 2009. Esta situación provoca un conflicto territorial que involucra acciones verbales y físicas por parte de los Nasas, quienes también ocupan el terreno y expulsan a la fuerza a las 11 familias campesinas. En el 2012 los campesinos vuelven a ocupar el predio y esto desata nuevamente fuertes choques entre los Nasa de Jebalá. Estos hechos hacen que las mesas interétnicas departamentales pongan el ojo sobre el conflicto y propongan alternativas para cesar el conflicto. La organización campesina ATCC ha reiterado que no dejará que un resguardo perteneciente a la jurisdicción del municipio de Totoró, ocupe territorios en el municipio de Cajibío. Frente a todas estas situaciones, se ha propuesto que los Nasas prioricen otros territorios y dejen vacante la finca de los Naranjos para las familias campesinas. A la fecha el conflicto continua vigente y aún no se ha resuelto nada.

2.1.5.Conflictos identificados por el Nodo de Nausimake

Minería de Oro Ilegal, Corregimiento de Campo Alegre

Estado del conflicto: presente

Los miembros de esta comunidad señalan que en este corregimiento la minería ilegal del oro ha venido creciendo aceleradamente. Porque ha habido intereses externos que han venido financiando la explotación de oro en la zona, generando consigo daños ambientales, daños en la salud y en los espacios simbólicos (bosques, montañas y quebradas). La presencia de estos actores ilegales que explotan las zonas han traído elementos de alta tecnología como vehículos pesados, maquinaria, entre otros y mediante esta forma de explotación han venido destruyendo varios ecosistemas de la zona. También, señalan que en este lugar existen varios títulos mineros que pertenecen a la Anglo Gold Ashanti y otras multinacionales. Se dice que estos títulos se pueden ir incrementando con el tiempo porque el ministerio de minas y energías tiene varias solicitudes para tal efecto.

Esto deja ver como la política minera del estado Colombiano otorga títulos mineros “sin ningún tipo de rigor técnico, ni jurídico”(Negrete, 2013), dejando de lado las aspiraciones comunitarias que buscan defender los ecosistemas y espacios simbólicos del territorio. Estos proyectos mineros han venido generando fuertes conflictos entre las comunidades circunvecinas al sector, a raíz de la presencia de nuevos actores extractivistas en la zona. Los miembros de Nausmiake señalan que el estado no responde las alternativas que proponen las comunidades y frente a esto lo único que observan es que el estado privilegia a los actores mineros por encima de las aspiraciones de las comunidades rurales afectadas por este gran flagelo.

El caso de la finca de San Antonio, Vereda el Cairo

Estado del Conflicto: no ha habido intervención por parte de Caminando en Latá Latá

Esta finca es pretendida por el Consejo Comunitario de Raíces Africanas, quienes han venido ocupando el terreno desde hace varios años y han venido promoviendo un proyecto de ecoturismo. Sin embargo, esta finca también fue ocupada por varias familias campesinas que residen allí desde hace varios años y por ello han manifestado que no abandonarían la finca. Por la parte del sector afro, se evidencia que han intentado abrir canales de diálogo entre los campesinos para explicarles que el terreno ya está siendo tramitado por el Incoder y posterior a eso ser entregado al consejo comunitario. Sin embargo, los campesinos se han negado a salir del terreno y manifiestan que no tienen a donde ir.

2.1.6.Conflictos identificados por el Nodo de ASODAC

Finca La Cecilia, vereda la Unión, Corregimiento la capilla

Estado del Conflicto: no ha habido intervención por parte de Caminando en Latá Latá.

Varias familias campesinas decidieron en el 2013 ocupar la finca, pero los indígenas Nasas también pretendían la finca, lo cual provoca la invasión al terreno mediante el uso de la fuerza y haciendo múltiples acciones de hecho. En esto se evidencia que los Nasas hicieron invasiones al lugar

provocando fuertes discusiones y peleas físicas, también el daño de los cultivos campesinos y el robo de alimentos. Después se dice que los Nasas emprendieron diálogos con el dueño de la finca para poder adquirirla, este hecho hace que después de varios intentos los Nasas se queden con el predio. Esto por supuesto fue rechazado por los campesinos quienes argumentan que los Nasas irrespetaron los acuerdos interétnicos de la mesa departamental del Cauca. Por ello, los campesinos quieren invadir de nuevo el terreno.

Finca La Filigrana, Corregimiento de la Venta.

Estado del Conflicto: no ha habido intervención por parte de Caminando en Latá Latá

Esta finca fue pretendida por dos actores, los campesinos de la ATCC y los indígenas Nasa del Cabildo de Cofradía. Los indígenas Nasas pretendían comprar el terreno por medio de los dineros del Incoder, al igual que los campesinos, luego de fuertes enfrentamientos de tipo verbal, físico y jurídico los campesinos logran adquirir el terreno, dejando de lado las aspiraciones de los Nasas. Desde entonces la finca está ocupada por los campesinos de la ATCC y el conflicto entre los dos actores sigue latente. La última situación conflictiva que vinculó a ambos actores fue en un encuentro municipal donde ambos actores se agitaron negativamente provocando reacciones verbales y estigmatizantes.

Finca Mayolandia, corregimiento de La Capilla

Estado del Conflicto: no ha habido intervención por parte de Caminando en Latá Latá

Este conflicto se inicia porque el Movimiento Campesino de Cajibío ocupa el predio, esto hace reaccionar a los campesinos de la ATCC y la ANUC porque la finca también era pretendida por estos actores. Sin embargo, la ATCC se desvincula de la aspiración del terreno y la disputa queda entre los campesinos del MCC y la ANUC. Luego de esto, se crearon varios canales de diálogo para poder elegir al actor o a los actores que se quedarían con la finca. De este evento, suceden dos acuerdos: que 18 familias de la MMC se beneficiaran con una parte de terreno y 8 familias de la ANUC se beneficiaran de la otra parte del terreno. También, acordaron continuar buscando terrenos para poder beneficiar a ambas organizaciones campesinas. Sin embargo, la otra parte que pretendía el terreno, es decir la ATCC no ha superado la pérdida del terreno y en efecto la tensión entre las demás organizaciones continúa latente.

Caso de San José La Laguna

Estado del conflicto: latente

El conflicto surge después de que el Consejo Comunitario de las Raíces Africanas priorizará varias fincas de la Vereda San José la Laguna. Este proceso se da en el marco del proceso de compra directa por medio del Incoder, sin embargo los campesinos de la vereda se opusieron tajantemente e hicieron que los afros desistieran de sus aspiraciones sobre las fincas priorizadas. Esto provocó que los afros

trasladaran la priorización de terrenos a otros lugares, como lo fue en la vereda la Venta donde pudieron o están en un proceso de adquisición de la finca San Fernando. Desde entonces, el conflicto entre los campesinos y los afros continúa latente, porque las relaciones entre ambos actores se han venido complicando y como resultado de esto se han generado fuertes choques verbales.

El caso del Cabildo Nasa Sex Dxi

Estado del conflicto: presente

Este es otro caso que involucra las aspiraciones territoriales de los indígenas Nasas que viven en la vereda la Claudia, del corregimiento el Túnel. Primero porque los Nasas se encuentran tramitando los papeles necesario para que su cabildo sea reconocido por el ministerio del interior y segundo porque en encuentros públicos han manifestado la pretensión de conseguir más tierras para sus comunidades. Esto ha generado un rechazo por parte de varias juntas de acción comunal campesinas quienes se oponen a que el cabildo se constituya y que los Nasas pretendan más fincan en el Municipio. Al mismo tiempo, se ha desatado un conflicto entre el resguardo Nasa de Jebalá del Municipio de Totoró, porque esto también se oponen a que el cabildo Sex Dxi se constituya debido a que las familias que actualmente pretenden constituir este nuevo cabildo pertenecían al resguardo Nasa de Jebalá. El Resguardo Nasa de Jebalá se opone porque no concibe la idea de que sus propios miembros constituyan otro cabildo y desintegren la zona de alcalde de la Claudia, el Túnel. Pese a los intentos de varios actores por detener las aspiraciones del Cabildo Sex Dxi sus miembros continúan avanzando positivamente en los trámites para la constitución del Cabildo. Los miembros del Cabildo Sex Dxi pertenecen al nodo Asodac de Caminando en Latá Latá, por ello han venido desarrollando canales de diálogo entre las poblaciones que se oponen al proyecto de constitución del cabildo y las aspiraciones territoriales de sus miembros. En este proceso han venido desarrollando eventos de tipo intercultural y haciendo activismo por medio de las prácticas políticas de la escuela Juan Tunubala.

Los conflictos territoriales que voy a evidenciar a continuación son conflictos que pasan de las aspiraciones territoriales comunitarias, al plano de los conflictos territoriales de tipo estructural expansionista de la agroindustria forestal, de la minería, los cultivos ilícitos, los grupos armados y de la ganadería extensiva. Estos conflictos fueron identificados por todos los nodos de Caminando en Latá Latá. Estos son:

2.1.7.Conflictos identificados por todos los Nodos de Caminando en Latá Latá

El caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia.

Estado del conflicto: presente - activo

En el trabajo de campo con los diferentes nodos sus líderes indígenas y campesinos relacionaban recurrentemente en la identificación de los conflictos territoriales a la compañía Smurfit Cartón de

Colombia. Esto porque cuando ellos hablaban de conflictos territoriales hacían alusión a las barreras que hay para el acceso a la tierra y la inequidad que existe en la distribución del territorio en Cajibío. Smurfit es precisamente esa empresa que ha provocado un conflicto de tipo estructural entre las organizaciones sociales de Cajibío, debido a que su presencia y las proyecciones que tiene en su expansión territorial por el municipio la posicionan como una gran amenaza frente a las aspiraciones territoriales y sociales que tienen los indígenas, campesinos y afros.

Broderick, (1998) señala que En Colombia, Smurfit Cartón se ha proyectado como una compañía “ecológica”, produciendo un gran empeño en crear una buena imagen mediante publicidad engañosa, fundaciones, planes “ambientales”, inversión social, entre otros, mecanismos utilizados para invisibilizar el daño que han ocasionado. Es tanta la invisibilidad del impacto de esta compañía en el territorio colombiano, que aunque llevan explotándolo desde 1986, no existe una información objetiva e imparcial del alcance real de sus actividades. Así como, en los principales medios de comunicación nunca se muestran las problemáticas generadas por la compañía en diversos lugares del país y los enfrentamientos que se han dado con comunidades que han intentado que esta compañía no se adueñe de sus territorios y recursos naturales.⁵⁰

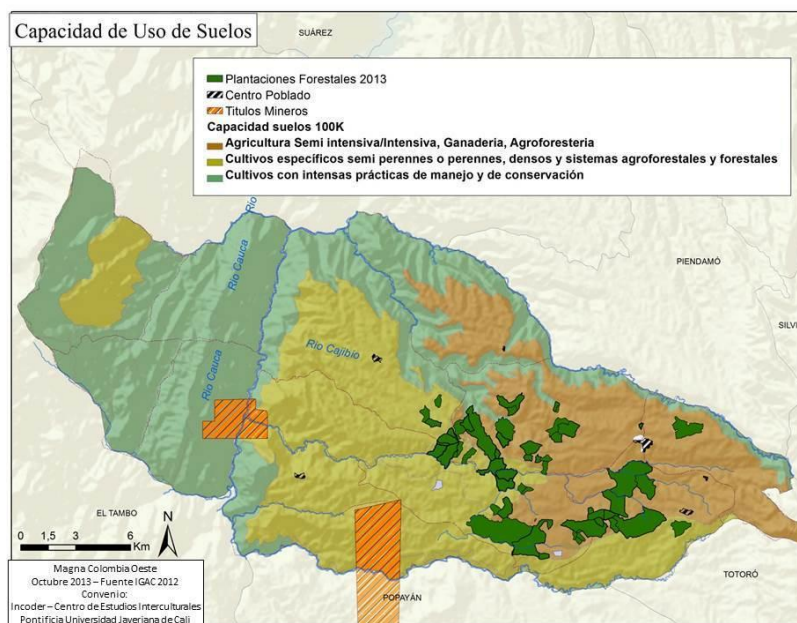
Esta empresa tiene más de 20 años produciendo el cultivo de pino y eucalipto, sus terrenos se ubican al suroriente del Municipio de Cajibío. De esta manera ha venido estableciendo y produciendo aceleradamente el monocultivo de pino y eucalipto para la producción de papel y cartón. Esta empresa tiene registradas a su nombre más de 3000 hectáreas de tierra en el municipio de Cajibío, en estos terrenos es donde cultiva los monocultivos verdes que tienen en alerta a indígenas, campesinos y afros.

El mapa 1 evidencia los terrenos registrados a nombre de esta compañía, los bosquejos en verde oscuro representan los predios de Smurfit y en ellas es donde se ubican los monocultivos de pino y eucalipto de la compañía. Estos bosquejos en verde oscuro suman un total de más de 3000 hectáreas que tienen comprados en Cajibío, pero con el nuevo modelo de acaparamiento de tierras (contratos por participación y alianzas productivas) se dice que sus predios han ido aumentando considerablemente. Además, a esto se suman las proyecciones que priorizan nuevas fincas para registrarlas a su nombre.

---

⁵⁰ Citado en Leonardo Salcedo (s., 82).

Mapa 10. Plantaciones forestales registradas a nombre de Smurfit en Cajibío

Fuente: Larrota y Salcedo en Duarte, C (2015) Desencuentros territoriales: la emergencia de los conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca. Edición académica. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, p.201

Esta compañía ha desatado fuertes conflictos territoriales en el Municipio, que vinculan a indígenas, campesinos y afros frente a las pretensiones de esta empresa. Estas comunidades argumentan que mientras sus familias poseen de 1 a 2 hectáreas de tierra, la multinacional posee cantidades descomunales de las mejores tierras productivas de Cajibío.

Por otro lado, las organizaciones arguyen que los monocultivos han venido deteriorando seriamente las quebradas circunvecinas a estos cultivos, además denuncian que la compañía viene destruyendo la flora y la fauna de sus predios. Esto ha provocado que los predios circunvecinos también se vean afectados, se reporta que las fuentes hídricas se han ido disminuyendo y que la flora y la fauna se ha ido desapareciendo paulatinamente. A esto se suma que la empresa ha estado concentrando el agua en sus cultivos a través de los distritos de riego y esto por supuesto ha impactado negativamente a las comunidades que colindan con los cultivos forestales.

Esta empresa se caracteriza por promover estrategias persuasivas de relación entre las comunidades de Cajibío. A través del programa de responsabilidad social empresarial ha venido construyendo establecimientos educativos como el Instituto Técnico Agroforestal (ITAF) y promoviendo diferentes proyectos que benefician a las comunidades del municipio. También, están los contratos por participación con familias minifundistas del municipio, esta propuesta ha estado expandiéndose rápidamente por todo el municipio, esto ha generado un rechazo por parte de varias comunidades y un descontento por los beneficiarios de este tipo de contratos.

Los contratos en participación

Esta es una de las estrategias que ha venido implementando a través de las alianzas productivas que establece con familias campesinas, indígenas y afros del municipio. Se dice que el contrato entre los propietarios de la tierra y la empresa funciona a través del tipo de contrapartida que pongan las partes. Por ejemplo, la empresa aporta la tecnología y los procesos productivos, mientras que el propietario de la finca aporta la tierra. En la cosecha de los monocultivos, el dueño de la finca apenas recibe el 30 % de lo cosechado mientras que la empresa recibe el 70%. En la comercialización esta misma empresa es la que le compra al dueño de la finca lo cultivado, los precios son fijados por la misma empresa y se dice que son bajos.

Esto ha generado impactos en la producción de alimentos en el municipio, pues muchas familias han optado por firmar contratos de este tipo con la empresa y por ello se ha venido perdiendo la producción de alimentos en el municipio. Producir este tipo de cultivos evita que se cultiven productos como el café, la yuca, la caña, el frijol, el maíz, entre otros, ya que son monocultivos que tienden a eliminar o destruir todo tipo de plantaciones.

El caso de la AngloGold Ashanti y la CM Ingeniería

Estado del conflicto: presentes - activos

Es una de las compañías mineras más importantes de la minería de oro. En el 2017 la empresa alcanzó producir alrededor de 3.8 millones de onzas de oro en toda Colombia. En Colombia hacen presencia desde el año 2004 y desde entonces se han venido extendiendo por todas las regiones del país. Su principal modelo de minería tiene que ver con que los impactos que genera la producción de oro son impactos netos positivos. En los últimos 14 años han invertido más de 1000 millones de dólares en el ámbito laboral, productivo y en las labores de responsabilidad social. La página web de la compañía dice que todos sus proyectos están en etapa de exploración y afirma que es una de las principales compañías del país que invierte en programas de desarrollo sostenible en la etapa exploratoria. Se dice que en Cajibío ocupan cerca de 2000 hectáreas de tierra dedicadas a la explotación de oro y carbón.

Ahora vale la pena saber si tantos pretextos y tantas estrategias persuasivas no tienen nada que ver con los innumerables daños ambientales, alimentarios y sociales que ha provocado en Cajibío. En las charlas que sostuve con varios integrantes de los nodos de Nausimake, Weshia Kiwe y Mayelo Lincha Amtrap me compartieron que:

esta empresa se posiciona como una empresa que entiende los problemas de la comunidad y de la madre tierra, pero ese proyecto lo que busca es extraer recursos, explotar las tierras y las montañas y a partir de eso acumular un capital. Nosotros lo que decimos es que el territorio hace parte de nuestro hogar y de nuestra vida cotidiana y por lo tanto esos proyectos entran en confrontación. Uno de los actores

fundamentales allí, es la Anglo Gold Ashanti esta empresa es muy conocida en esta zona porque es la que ha acumulado muchos terrenos y ha generado también una serie de desplazamiento en el sector; también ha sido causante del tipo de urbanización pirata en nuestras tierras. Una urbanización donde no se le garantiza nada a la gente, sino simplemente llegan y ocupan un terreno para generar un negocio rentable. La Aglogold Ashanty, Hada Chayani y también otras compañías mineras hacen presencia en el sector, especialmente en el corregimiento de campo alegre, a estos frentes son a los que nos hemos enfrentado con la ayuda de la comunidad y de las organizaciones de base para poder frenar y generar toda esa conciencia frente al problema ambiental y las consecuencias de una minería en nuestro territorio. Aquí venimos trabajando de la mano con los sectores indígenas y afros pertenecientes al proyecto de Caminando en Latá Latá. Los daños que hemos padecido frente a este problema de verdad que son una tragedia, la verdad es que las comunidades se han visto afectadas en el tema de salud, muchas familias, adultos, niños se les han venido deteriorando la salud con afectaciones respiratorias que han aumentado en la zona cercana a las explotaciones, producto de los polvos que salen de la minería. Otro elemento importante es el tema de las vías, pues estas volquetas bajan con un sobrepeso que lo que hacen es destruir las pocas vías en buen estado y eso genera un atropello a los derechos de las comunidades. Estas personas nunca responden, no hacen control frente a esto y se han vulnerado todos los derechos de la comunidad. El otro elemento es básicamente que todavía no se ve con mayor profundidad, pero se ha venido deteriorando las casa de las personas que viven cerca de las zonas de explotación, estoy hablando de que la explotación minera se hace a menos de 1000 metros de las viviendas de los pobladores de la florinda y san Antonio; y en ese sentido ya se han venido agrietando las paredes y andenes de las casas esto quiere decir que se está atentando al derecho de una vivienda digna y a la tranquilidad de la comunidad. Otro elemento es el tema ambiental, estos tipos de minería han destruido parte del patrimonio cultural de nuestra zona, hay queda el serró de la “Tetilla” que es símbolo de resistencia y patrimonio, por lo tanto, la explotación minera lo que ha hecho es romper/destruir todo el ecosistema, las especies nativas que existen y el deterioro de las montañas. Entonces, si nos ponemos a mirar ha sido un ataque sistemático, ha sido un deterioro que vulnera todos los derechos de nuestra comunidad y que muy posiblemente generara el desplazamiento de nuestras comunidades y a eso es a lo que nos estamos oponiendo. (testimonio de tres líderes sociales del PIC, obtenido en julio del 2018).

En Cajibío este tipo de conflictos y todos los que he mencionado amenazan la convivencia y la supervivencia de los indígenas, campesinos y afros. Este caso de la compañía minera es preocupante porque la explotación de oro y carbón con maquinaria avanzada, ha causado desplazamientos y daños a varios ecosistemas. Hay reportes que vinculan a la compañía con el asesinato a líderes sociales y con amenazas a grupos comunitarios de Cajibío. También, se vincula a la compañía en escándalos de corrupción. Igualmente, se dice que patrocina a grupos armados ilegales y trabaja en Cajibío con dobles propósitos (genera relaciones sociales con una visión taimada).

Por el lado de la CM Ingeniería, esta multinacional minera se dedica a la explotación minera de carbón, donde se han visto afectados los corregimientos de El Recuerdo, Casas Bajas y el Rosario. En esta zona han nacido varias organizaciones ambientales que le hacen frente a esta compañía, a través de denuncias y movilizaciones contra las problemáticas ambientales sobre quebradas, ríos, bosques y montañas. Sé dice que la empresa ocupa más de 1000 hectáreas de tierra dedicadas a la explotación de carbón.

La ganadería extensiva a través de las grandes haciendas

Estado del conflicto: presente - activo

Hay una preocupación colectiva por parte de indígenas, campesinos y afros frente a la pretensión de los proyectos económicos de la ganadería extensiva. Las comunidades afirman que en los últimos años se ha incrementado aceleradamente la presencia de grandes terratenientes dedicados a la ganadería extensiva. Esto pone en alerta a miles de familias dependientes del trabajo con la tierra, pues la presencia de estos intereses reduce la posibilidad de que campesinos, indígenas y afros accedan a la tierra. Frente a esto, las comunidades sostienen de que el estado prefiere más a los sectores capitalistas que a las comunidades rurales, puesto que mientras siguen llegando más terratenientes, el Incoder no realiza ninguna objeción o alguna consulta respecto a la adjudicación de terrenos contra estos sectores capitalistas. Además, las comunidades rurales sostienen de que la ganadería extensiva pone en riesgo factores ambientales, destruyendo ecosistemas vitales para la vida en Cajibío. Al tiempo que esto dificulta el acceso a la tierra por parte de las comunidades que verdaderamente si las necesitan. Las comunidades señalan que estos intereses económicos generan grandes desigualdades respecto al acceso justo y equitativo de la tierra por parte de campesinos, indígenas y afros.

El caso de los cultivos ilícitos y la presencia de actores armados al Occidente del municipio de Cajibío.

Estado del conflicto: presente - activo

Esta zona del occidente del municipio de Cajibío que comprende los corregimientos de Ortega, Chaux y Dinde, está habitada por un número reducido de familias campesinas que se dedica a los cultivos de coca y marihuana. Muchos campesinos han propuesto abandonar voluntariamente los cultivos de coca y la marihuana a cambio de mejores oportunidades laborales y agropecuarias, sin embargo el gobierno no ha respondido de manera satisfactoria a sus propuestas. Existen denuncias que afirman el control territorial de esta zona por varios actores armados, quienes ejercen el control territorial a través de la violencia y el control de los cultivos ilícitos. Las denuncias por parte de la comunidad que habita las zonas norte y oriente de Cajibío, se basan en las continuas amenazas, asesinatos y confrontación armada sobre la zona occidental. Se tiene el estereotipo de una zona inhabitable y de

una geografía agreste o inaccesible, además se denuncia descomposición social, violación de derechos humanos, confrontaciones armadas y tránsito recurrente de grupos armados al margen de la ley. Estas situaciones han provocado fuertes tensiones entre las poblaciones circunvecinas del sector, entre ellas encontramos violencia verbal, física y jurídica, puesto que han habido muchos casos relacionados con el terrorismo. Los campesinos que viven al interior de la zona, han solicitado el apoyo del gobierno, sin embargo no se ha avanzado mucho en materia de seguridad rural, tampoco se ha avanzado en el tema de infraestructura vial, esta zona se caracteriza por tener trochas y caminos agrestes en vez de carretas destapadas. A estos corregimientos se puede acceder solo a pie, en mula o a caballo. Esta zona del Municipio es catalogada como una zona descompuesta socialmente, frente a esto hay preocupación, incertidumbre y miedo por parte de la sociedad mayoritaria que habitan las zonas norte y oriente del Municipio de Cajibío.

El caso de Raíces Juveniles Afrocolombianas

Estado del conflicto: presente - activo

Este grupo se vincula oficialmente al proyecto de Caminando en Latá Latá en el año 2013, a raíz de un acuerdo suscrito entre el Gobernado del Cabildo Kurak Chak Miguel Tunubala y el coordinador del grupo afro. Este acuerdo surge por medio del acuerdo de cooperación entre el Cabildo Kurak Chak y el grupo afro, dicho acuerdo suscitó el trabajo de un proyecto intercultural entre ambas organizaciones para implementarse con los demás miembros de Caminando en Latá Latá. El proyecto consistió en desarrollar varios talleres de tipo cultural y educativo durante 4 meses, después de ese tiempo ambos grupos coordinaron la realización de un encuentro intercultural entre todos los miembros de Caminando en Latá Latá, en este encuentro socializaron y expusieron lo desarrollado meses atrás. La realización de este proyecto permitió que los afros quedaran como miembro delegado del sector de los afros. Durante varios años vinieron trabajando de manera activa en el proyecto de Caminando en Latá Latá, se les evidenciaba satisfacción y se desenvolvían ampliamente en las diferentes áreas de la escuela Juan Tunubala.

Sin embargo, desde el 2017 el grupo empezó a desvincularse paulatinamente, es decir de los 30 integrantes que conforman la agrupación, en el 2017 quince personas se retiraron, en el 2018 diez y en el 2019 terminaron por desvincularse la mayoría. Los consejeros territoriales, afirman que el principal inconveniente que tuvieron fue el disgusto que presentó el nodo de Wesha Kiwe contra el grupo afro, esto porque los afros rechazaban tajantemente las iniciativas y propuestas de Wesha Kiwe. Se dice que los afros ya mantenían disputas anteriormente con Wesha Kiwe, lo inesperado para los demás miembros de Caminando en Latá Latá fue que estas disputas continuaron expresándose en medio del proceso y esto dificultó aún más las relaciones de cooperación entre todos los grupos. Pese a que los consejeros territoriales construyeron varios canales de diálogo, estas tensiones no pudieron

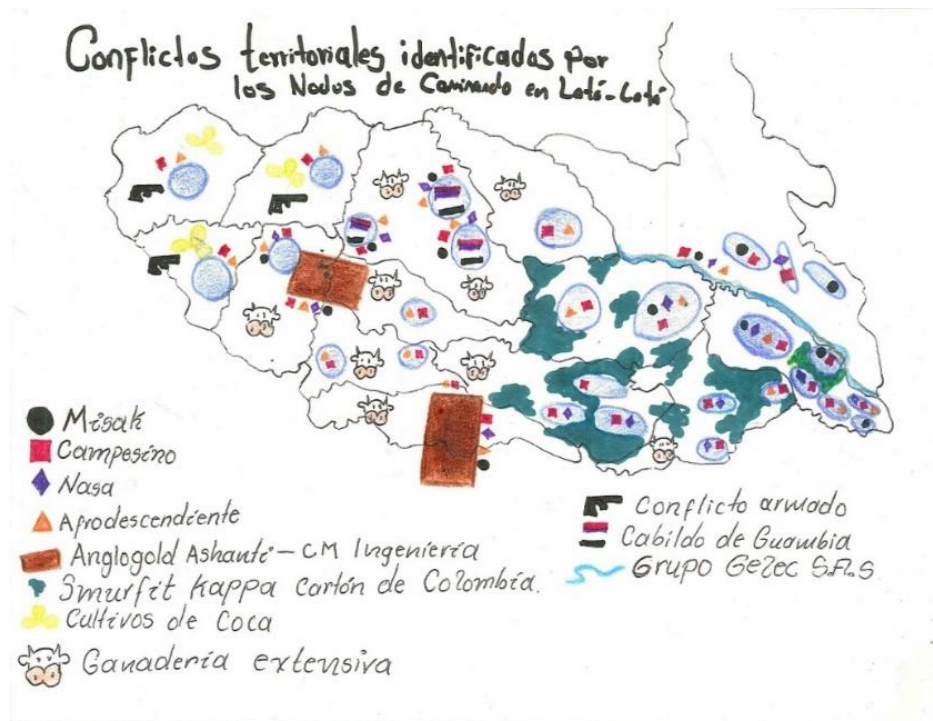
resolverse y en efecto surgieron nuevas tensiones que terminaron perjudicando de manera negativa el proceso de Caminando en Latá Latá. Por más de un año Caminando en Latá Latá tuvo fuertes inconvenientes con este tema, tan así que el proyecto tuvo grandes contratiempos en la realización de varios de sus proyectos, en este punto la escuela Juan Tunubala tuvo que cerrar el escenario cultural y el escenario de emprendimiento social durante un año. En este año (2018) solo funcionaba el escenario político, mientras los consejeros territoriales solucionaban las tensiones con el grupo afro. Sin embargo, después de casi un año de diálogos y de fallidos intentos de reconciliación a través del trabajo cultural (campamentos interculturales y caminatas sagradas), el problema no pudo ser resuelto, fue entonces como a principios del 2019 el grupo desapareció de Caminado en Latá Latá. Los consejeros territoriales señalan que el grupo se retiró sin dejar ninguna referencia al respecto (renuncia pública, una carta voluntaria de retiro o un documento especificando lo sucedido). También, señalan que los miembros de Wesha Kiwe cooperaron de manera positiva en los diferentes canales de diálogo y en los encuentros interculturales, mientras que los afros se mostraban reacios a cooperar. Después de esto, los consejeros territoriales han estado enviando cartas de agradecimiento por el tiempo cooperado con Caminando en Latá Latá y haciendo el llamado al diálogo político. Sin embargo, la respuesta de los afros ha sido negativa, ellos proponen que mientras el nodo de Wesha Kiwe siga trabajando con Caminando en Latá Latá, ellos no aceptaran el dialogo político para poder desligar las tensiones que aún siguen latentes. Mientras que Wesha Kiwe ha venido apelando por el diálogo político con el interés de resolver las tensiones. Wesha Kiwe afirma que aceptan la presencia de los afros, siempre y cuando ellos accedan a un diálogo y acepten las propuestas de convivencia pactados por los consejeros territoriales.

Por otro lado, los consejeros territoriales afirman que los afros se retiraron porque empezaron a ejecutar otros programas y proyectos con otras organizaciones ajenas a los procesos comunitarios (Empresas multinacionales y programas del gobierno nacional) . Esto fue lo que también produjo un descontento por parte de Wesha Kiwe y por los demás nodos. Estos proyectos implicaban la compra de varias fincas que también pretendían Wesha Kiwe y otros nodos. Sin embargo, tanto Wesha Kiwe y los demás nodos desistieron de estos predios y dejaron que los afros se quedaran con ellos. Esta decisión se logró gracias a la apertura de unos canales de diálogos entre los consejeros territoriales y los nodos. De estas discusiones resultó que los nodos priorizaron otras fincas que estaban vacantes para la compra, fue así como se desligaron de las aspiraciones que tenían con los predios que los afros ganaron. Este hecho generó unas tensiones que a la fecha aún no se resuelven, es decir los afros y Wesha Kiwe aún continúan con sus tensiones.

Los consejeros territoriales, señalan que en varias ocasiones han asistido a los encuentros que programan los afros y en estos espacios son recibidos cordialmente.

El mapa 13 muestra la ubicación territorial de los conflictos identificados por los nodos de Caminando en Latá Latá.

Mapa 11. Conflictos identificados en Cajibío por Wesha Kiwe, Asodac, Nausimake, Kurak Chak, Mayelo Lincha Amtrap, Misak S.A.S y Piscitau

Fuente: Cartografía social desarrollada con los nodos de Caminando en Latá Latá, en la vereda la Esmeralda, Cajibío, en julio del 2018.

2.2. Matriz de análisis DOFA de Caminando en Latá Latá

A finales de julio del 2018 pude contribuir con la construcción de la matriz de análisis DOFA. Me parece que evidenciar este resultado es pertinente para esta tesis, por cuanto aporta a la identificación y al diagnóstico del estado en que se encuentra la comunidad alternativa a la fecha. En cuanto al estado me refiero al impacto que pueda estar haciendo esta propuesta en Cajibío, o también los diversos factores y puntos de quiebre que este enfrentando.

Esto puede ser un punto de partida pertinente para los miembros de Caminando en Latá Latá, en la toma de decisiones estratégicas para continuar mejorando e impulsando sus iniciativas. En la tabla 7 podemos ver que tanto los factores internos, como los factores externos muestran un gran potencial como para poder generar cambios positivos, pero también como para promover cambios bruscos o negativos en el territorio de Cajibío. El resultado que veo

de esta tabla, es que tanto los puntos negativos, como los puntos positivos se encuentran en un punto de equilibrio, puesto que en ambos hay actores fuertes que pueden detonar y traslapar viceversa mente al uno del otro.

Por ejemplo en los puntos de quiebre, los nodos están en la capacidad de continuar con su activismo político en el territorio, pero también pueden ser obstaculizados tajantemente por las amenazas de la crisis civilizatoria. En este caso, les queda avanzar en la búsqueda de caminos alternos para la construcción de la convivencia pacífica (prácticas políticas de la escuela) o quedarse bajo el dominio de los malestares de la crisis civilizatoria. Pero como dije anteriormente, ambos casos están en la capacidad de enfrentarse y poder desarrollar sus propuestas. Solo que para el caso de las amenazas de la crisis civilizatoria, este se muestra más pujante, ya que se puede nutrir de las debilidades de Caminando en Latá Latá y a través de ellas puede impactar seriamente la filosofía política de la comunidad alternativa. Sin embargo, Caminando en Latá Latá cuenta con unas fortalezas y unas oportunidades que le favorecen para hacer frente de manera satisfactoria las amenazas de la crisis civilizatoria, al mismo tiempo que puede minimizar sus debilidades.

Tabla 3. Matriz de análisis DOFA, según los miembros de Caminando en Latá Latá.

	PUNTOS POSITIVOS	PUNTOS NEGATIVOS
FACTORES INTERNOS	FORTALEZAS Causas propias que definen las identidades culturales locales (Misak, Nasa y Afro). Apoyo mayoritario de las autoridades mayores a las iniciativas de territorios interculturales de los jóvenes. Aceptación y respaldo de otras comunidades de distinto origen étnico - cultural que comparten el mismo territorio. Historia de acción conjunta entre el cabildo Kurak Chak y otros colectivos y organizaciones sociales. Principios y pensamiento ancestral que se mantienen vivos y que significan respeto por todos los seres del universo lo cual se traduce en compromiso ético, hecho que ha dado el fruto de la confianza y el respaldo por parte de diferentes organizaciones sociales con variedad de naturaleza social, étnica y racial con quienes hemos logrado compartir, trabajar ejerciendo la cooperación y armonía en un mismo	DEBILIDADES La identidad cultural y la cohesión social de muchas comunidades se ha visto lesionada por las diferencias religiosas, por las comunicaciones occidentales y el capitalismo. Insuficiencia económica por parte de las organizaciones. Dispersión territorial de las comunidades indígenas, campesinas y afros. Falta de oportunidades de desarrollo laboral y social, poca inversión social por parte del estado seguridad y garantías para el desarrollo y fortalecimiento agrario hecho que se traduce en peligro para Soberanía alimentaria de los pueblos. Falta de inversión en educación Falta de desarrollo e infraestructura municipal. Falta de desarrollo comercial. Falta de programas culturales, artísticos y de comunicación entre las gentes de Cajibío. Conflictos internos entre Wesha Kiwe y Raíces Juveniles Afros.

	<p>territorio, ellos confían en nosotros y nosotros en ellos.</p> <p>El pueblo Misak ha venido trabajando a través de su historia en el tema de la preservación de la identidad, esta lucha se mantiene viva hasta hoy.</p>	<p>Conflictos internos sin resolver que perjudican a los demás nodos.</p> <p>La declinación del Nodo Raíces Juveniles Afrocolombianas</p>
FACTORES EXTERNOS	<p>OPORTUNIDADES</p> <p>Existencia de dos radio comunitarias abiertas a la participación de las comunidades y buen índice de escucha.</p> <p>Existencia de alrededor de 600 jóvenes sensibles a los temas de la construcción de la paz, la defensa de los DDHH, la construcción de territorios interculturales y la recuperación de las identidades culturales.</p> <p>Crecimiento de los territorios interculturales en el territorio de Cajibío</p> <p>Tenemos el respaldo y la aceptación de las gentes que habitan el territorio, juntos podemos construir futuro. Por lo cual se debe continuar desarrollando programas de articulación y alianzas de largo proceso que vinculen y fortalezcan a todos los pueblos con sus diferentes organizaciones entre ellos los campesinos, los afro descendientes y demás pueblos hermanos ancestrales como el pueblo Nasa, presentes en el territorio de Cajibío, como opción que debe generar nuevas oportunidades de desarrollo comunitario.</p> <p>En el territorio existe una amplia presencia cultural interétnica.</p>	<p>AMENAZAS</p> <p>Presencia en el territorio de grupos armados en conflicto.</p> <p>Presencia en el territorio de multinacionales que atentan contra el medio ambiente, la convivencia y los derechos humanos.</p> <p>Las vías internas del Municipio están precarias condiciones.</p> <p>Abandono regional y nacional del estado.</p> <p>Dificultades de convivencia debido a la presión que ejercen distintos intereses extranjeros que hacen presencia en diferentes formas –incluyendo la violencia- por la toma y control de tierras.</p> <p>Presencia de empresas multinacionales que explotan y dañan la tierra y las gentes, generando pobreza en el presente y en el futuro.</p> <p>Instauración de leyes como la 9 – 70 que atacan las practicas ancestrales de selección y siembra de semillas</p> <p>Desplazamiento y abandono de territorio por los agentes ya mencionados entregando los territorios y la desaparición de culturas. La falta de oportunidades laborales para el desarrollo de las gentes puede llegar a generar más violencia.</p> <p>La falta de espacios de encuentro cultural y prácticas de convivencia pueden llegar a permitir la segregación y las divisiones sociales.</p> <p>Instauración de imaginarios de vida emitidos por los intereses dominantes desde sus medios de comunicación, hecho que afecta la identidad, y la conciencia de las clases populares respecto a su realidad social</p>

Fuente: Elaboración propia obtenida del análisis de un taller realizado con los nodos del PIC, Caminando en Latá Latá, en julio del 2018, Vereda la Venta Cajibío.

CAPÍTULO III: REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL PENSAMIENTO DE CAMINAR EN LATÁ LATÁ, CONSTRUYENDO TERRITORIALIDADES INTERCULTURALES PARA LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL TERRITORIO DE CAJIBÍO

*“Latá Latá proviene de la voz ancestral Misak Misak
- equilibrio con todos los seres del universo-,
sus orígenes se pierden en la noche de los siglos cuando no existía ni lo mío ni lo tuyo,
sino que todo era de todos, entonces compartíamos un mismo destino,
una misma lengua, una misma religión solo existía el amor entre hermanos,
en una relación armónica con la naturaleza”.*
Consejero Territorial Antonio Vélez

En Cajibío los pueblos campesinos, indígenas (Misak y Nasa) y afros han tenido que padecer los embates de la crisis civilizatoria, viviendo dinámicas sociales mediadas por el modelo de desarrollo que afectan los sistemas de vida local y la cooperación de sus gentes en el tiempo y espacio. Esta crisis que actualmente continúa permeando la vida de los pueblos de Cajibío, es una crisis distinta a las anteriores,⁵¹ porque es un problema que tiene causas de orden estructural, se trata del agotamiento de los factores ambientales, climáticos, hídricos, alimenticios, energéticos y territoriales. El agotamiento de estos elementos fundamentales para la vida ha provocado una serie de enfrentamientos por el acceso a dichos derechos-elementos, generando consigo grandes malestares sociales como los conflictos territoriales y la desarmonización entre los hombres.

Por ello, en Cajibío nace el proyecto intercultural como alternativa a este modelo de desarrollo, bajo la propuesta de Caminando en Latá Latá, la comunidad tiene un pensamiento político que busca aunar sinergias para intentar solucionar los problemas de la crisis civilizatoria. El proyecto intercultural está pensado en comunidad y busca realizar un

---

⁵¹ La colonización española del Cauca, el sistema terrateniente, el modelo multicultural colombiano, el modelo neoliberal y el modelo de desarrollo bajo el capitalismo globalizado.

trabajo que incluye a organizaciones afrodescendientes, campesinas e indígenas, todos trabajadores de la tierra que buscan la construcción de la paz en el territorio de Cajibío.

Las dinámicas de paz del proyecto intercultural configuran un sistema de vida alterno, que buscan diferenciarse de las lógicas de la sociedad hegemónica y del capitalismo. En este caso, los Misak de Cajibío han planteado una solución *Latá Latá* a la complejidad de la crisis civilizatoria actual que han venido detectando, la cual afecta y destruye la cooperación entre los hombres y el territorio. El pensamiento de *Latá Latá* es un principio ancestral Misak que aún pervive con elementos propios,⁵² esto ha permitido que el pueblo Misak continúe existiendo y compartiendo con todos los seres del universo. Además, promueve un modelo de vida que pone a prueba ciertas ideas, formas de vida y tecnologías sociales⁵³ con la voluntad del hombre. Esta premisa es lo que ha estimulado a los Nasa, los Afro y los Campesinos de Cajibío con quienes el proyecto intercultural ha aglutinado una serie de prácticas y acciones que buscan la cohesión social de la comunidad alternativa. No obstante, en el proceso de búsqueda de armonía con el territorio y con los hombres, los Nasa junto a los Campesinos también han planteado unas soluciones- *Unidad, buen vivir, equilibrio, territorio y la paz* frente a las situaciones críticas que ellos evidencian.

Caminar en *Latá Latá* surge desde la visión Misak para la búsqueda de equilibrio y justicia en el universo. Sin embargo, para el desarrollo integral de estos objetivos sistémicos - holísticos, la visión ancestral permite acoger de manera flexible las múltiples y diferentes teorías alternas que buscan modelos de vida diferentes a las lógicas de la crisis civilizatoria.⁵⁴

3.1. Las representaciones sociales del pensamiento de caminar en *Latá Latá* y la concepción del pensamiento político del Proyecto Intercultural de Caminando en *Latá Latá* en Cajibío - Cauca

El objetivo de este capítulo es conocer las representaciones sociales de lo local - Cajibío y lo global – la complejidad de la crisis civilizatoria, con el fin de analizar las formas en que los miembros de Caminando en *Latá Latá* organizados confrontan la estructura hegemónica de

---

⁵² Se refiere a los elementos ecológicos, espirituales y sociales. Como por ejemplo la soberanía alimentaria, el Nu Nak Chak o fogón del conocimiento, los ritos de paso como la búsqueda de visión y las danzas de paz universal, los rituales de limpieza y equilibrio como el trueque, la medicina propia, la fiesta de la fertilidad, el diálogo político, entre otros. Los códigos de comportamiento social con el territorio y el universo. En este último se resalta el respeto, el diálogo y las prácticas comunitarias.

⁵³ Acciones y prácticas políticas que cumplen en comunidad. En el capítulo (IV) se describen ampliamente.

⁵⁴ Buen vivir, la unidad, territorialidades interculturales, la construcción de la paz y el equilibrio.

la complejidad de la crisis civilizatoria. En el trabajo de campo con los miembros del proyecto intercultural, se lograron descubrir tres representaciones sociales que fueron analizadas, compartidas y planteadas por 16 miembros del PIC.

Las representaciones que se presentan a continuación son obtenidas de las entrevistas semiestructuradas y la cartografía social realizada a 16 personas. Estas personas son miembros activos del proyecto intercultural que pertenecen a los grupos Misak, Nasa y Campesino. Los 16 entrevistados son personas adultas y algunos abuelos que coordinan los procesos del proyecto intercultural. Estos 16 entrevistados expresaron diversas palabras y sentires que fueron casi recurrentes. El calificativo de consejeros mayores territoriales, los coordinadores-embajadores y los nodos, reafirman la forma de una representación social que se analiza de inmediato, ya que reúne esquemas centrales que configuran el proyecto intercultural, bajo el nombre o el calificativo de consejeros, coordinadores y nodos. Dichos esquemas permiten que la iniciativa intercultural posea una plataforma que se encarga de dinamizar la vida cotidiana de los miembros de Caminando en Latá Latá.

Estas representaciones sociales me permitieron sustraer palabras, frases y conceptos recurrentes de los 16 líderes entrevistados, las representaciones son:

3.1.1. Representaciones sociales del pensamiento de caminar en Latá Latá desde una perspectiva Misak, Nasa y Campesina

A partir del diálogo con Juan Muelas⁵⁵ con quien debatimos el concepto de Latá Latá, el me sugirió tener en cuenta las siguientes interrelaciones e interdimensiones: Srømpalá (espacio y orden de los planetas, estrellas y satélites), Srømpire (tierra), Srømkatsik (entrañas de la tierra), srømpuløraimay y srømpinayaimay (el amanecer y anochecer natural de nuestros días). Estas dimensiones son del principio ancestral del Kaampáwam⁵⁶ y en ellas es donde transita el srømpi o *esencia elemental de las aguas para el equilibrio natural del macrocosmos*.⁵⁷ Siendo de esta manera Latá Latá *el principio ancestral del Kaampáwam*

---

⁵⁵ Misak Misak, coordinador del programa Interacciones Multiculturales de la Universidad Externado de Colombia.

⁵⁶ Es la columna vertebral que da origen a la sabiduría y conocimiento de la norma de vida ancestral *misak - misak* y sus relaciones con la salud y enfermedad integral del *Nupirau* o macrocosmos y nos habla de la existencia de un ir y venir de los espaciotiempos infinitos y finitos que se mueve constantemente en comunicación y diálogo entre los seres humanos y la naturaleza en equilibrio para el respeto y reciprocidad colectiva (humanos y no humanos) para la salud integral del macrocosmos. (Cuchillo, 2016, pág. 2).

⁵⁷ Cuchillo, Y., & Deli, M. (2016). Origen de la sabiduría y conocimientos de la norma de vida ancestral Misak-Misak y sus interrelaciones con la salud y la enfermedad integral del macrocosmos Cauca, Colombia, pág.41.

para el respeto y reciprocidad entre las aguas y los humanos Misak.⁵⁸ Por eso Juan Muelas me sugirió tener en cuenta estas interrelaciones e interdimensiones, porque aquí es donde Latá Latá se manifiesta y de esta manera es como mantiene su vitalidad ejerciendo el equilibrio y la justicia en el territorio.

Pese a lo anterior, las recomendaciones de Juan Muelas fueron tener en cuenta las siguientes dimensiones de este concepto *Latá Latá*, porque las interrelaciones e interdimensiones descritas arriba son del Kaampáwam. Sin embargo, estas dimensiones se podrían mostrar cómo más cercanas e incluso articulan las interrelaciones e interdimensiones del Kaampáwam. Las dimensiones de este concepto Latá Latá son: Pirəpətokatan que tiene que ver con la tierra como elemento principal y que se podría traducir como geocentrismo, Əsikpətokatan que hace referencia a la vida y que se podría traducir como biocentrismo, y Nupiraupətokatan que tiene que ver con el macrocosmos y que se podría traducir como cosmocentrismo.

Teniendo en cuenta estos aspectos relacionados con la visión de caminar en Latá Latá, organice lo que los 16 líderes entrevistados me contaron al hablar de cómo entendían Latá Latá bajo estas categorías. Ver tabla número 2: definiciones de lo que los 16 líderes consideran fundamental para entender caminar en Latá Latá, organizado a partir de las distintas dimensiones.

Tabla 4. Nociones de Latá Latá, según los Misak, los Nasa y los Campesinos, organizados por dimensiones.

Respuestas de los Misak, Nasa y Campesinos		
Geocentrismo Pirəpətokatan	Biocentrismo Əsikpətokatan	Cosmocentrismo Piraupətokatan
R. Nasa: La paz con los hombres y la armonía con el territorio. R. Nasa: La cooperación entre los hombres y los seres que habita el territorio R. Nasa: Consumir equitativamente los alimentos y hacer uso de manera justa los recursos del territorio. R. Misak: Trabajar la tierra, cultivarla, retribuirla y cuidarla.	R. Misak: Construir buenas relaciones interpersonales y promover la convivencia con los seres del territorio. R. Nasa: El amor y el respeto con todos. Preservar la sabiduría ancestral para crear relaciones sociales. La unidad y la paz con los hombres. R. Nasa: La igualdad y el equilibrio con la cultura y las otras culturas.	R. Campesina: Buscar la paz y el equilibrio en el universo. R. Misak: una filosofía de nuestros dioses Kallim y Pishimisak. Un principio para la vida y la convivencia, porque es algo macro que encierra el todo. R. Campesina: La convivencia y el respeto con los seres metafísicos-espirituales del universo. R. Nasa: Equilibrio con todos los seres del universo e impartir justicia con la

⁵⁸ *Ibidem*, pág. 5.

<p>R. Misak: La cooperación entre los hombres y la madre tierra.</p> <p>R. Misak: Mientras la identidad cultural continúe se puede hablar de Latá Latá. Se debe aprender con el territorio y con los hombres.</p> <p>R. Misak: La construcción de territorios interétnicos e interculturales con presencia de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Todos concuerdan con que el territorio debe ser un factor de unidad antes que de división.</p>	<p>R. Campesina: Tratar con respeto a los alimentos, las siembras, las aguas, los espíritus, los animales y los hombres. La fuerza del amor, la felicidad, la unidad y la hermandad.</p> <p>R. Misak: Los abuelos son importantes, ellos son los sabios, quienes saben cómo vivir en comunidad, en equilibrio y en armonía con todos.</p> <p>R. Campesina: El pensamiento propio de nuestros pueblos y los criterios de lucha por la defensa de la vida en el territorio.</p>	<p>casa grande, el macrocosmos o el Nupirau- el territorio.</p> <p>R. Campesina: Educar a los niños y jóvenes en torno al legado de los dioses ancestrales-espirituales.</p> <p>Aprender en el Nak Chak y recibir los consejos espirituales de las abuelas milenarias.</p> <p>R. Campesina: En nuestro hasta luego en la chiva se descubrió el arco iris, el universo y la pacha mama nos mandó la señal del inicio de un camino- el de caminar en Latá Latá en Cajibío.</p> <p>R. Nasa: Solucionar nuestros problemas internos y vivir en armonía.</p>
Acciones y elementos indispensables		
<p>R. Misak: Organizar procesos que permitan la construcción de territorialidades interculturales.</p> <p>R. Misak: Cambiar de hábitos y prácticas. Desarrollar prácticas en comunidad.</p> <p>R. Misak: Trabajar ejerciendo la unidad entre indígenas, campesinos y afros.</p> <p>R. Campesina: Construir territorios interculturales con nuestros hermanos que habitan la tierra.</p>	<p>R. Nasa: Amar la naturaleza, la tierra, los hombres, las plantas y todo lo que habita en el universo.</p> <p>R. Misak: Comer alimentos limpios de agrotóxicos, es decir alimentos agroecológicos.</p> <p>R. Campesina: Cuidar la pacha mama.</p> <p>R. Misak: Respetar las múltiples manifestaciones que hay en torno a la vida en el territorio.</p>	<p>R. Campesina: El servicio, la motivación y la voluntad.</p> <p>R. Misak: Practicar ritos sagrados, encuentros con la diferencia e integrar los saberes ancestrales.</p> <p>R. Nasa: Solucionar los problemas de universo. Evitar los conflictos entre los hombres y los seres. Creando realidades en conjunto, es decir indígenas, campesinos, afros y seres no humanos.</p>

Fuente: Elaboración propia obtenida del análisis de las 16 entrevistas realizadas a 16 líderes del PIC.

La dimensión geocéntrica: esta representación pone como referente central al elemento físico del territorio y las relaciones sociales que se entretajan entre los hombres y los demás seres que coexisten en el territorio. Teniendo en cuenta la cooperación constante entre los hombres y el uso apropiado de los recursos naturales, estas relaciones se construyen a partir de la reafirmación de la identidad de los pueblos y en ella las prácticas ancestrales para llevar a cabo interacciones indicadas entre los hombres y los seres del territorio. Por su parte, las acciones y elementos indispensables indican que para la construcción de territorialidades interculturales es necesario el territorio, ya que a través de las estrategias colectivas (prácticas políticas) que se desarrollan entre indígenas, campesinos y afros es como se construye y

fortalece dicha territorialidad intercultural. Esto con el fin de trabajar ejerciendo la cooperación entre humanos y no humanos.

La dimensión biocéntrica: a partir del esquema podemos evidenciar que el término hace alusión a la filosofía ética y moral de los pueblos originarios, el cual afirma que *todos son gentes iguales a nosotros mismos*, es decir se tiene la premisa de que todo ser vivo es igual al hombre y por lo tanto merece el mismo respeto. Se reivindica el derecho a la vida y al libre desenvolvimiento de la personalidad. Las acciones y elementos indispensables de esta dimensión son: el amor, el respeto y el cuidado hacia todos los seres del universo. También, la sana alimentación y el cultivo de alimentos orgánicos. Se resaltan valores éticos y morales que el ser humano debe tener en cuenta con los hombres, la naturaleza, el territorio y el universo.

La dimensión cosmocéntrica: las representaciones reafirman la totalidad de la vida en el universo y las interrelaciones del hombre con el todo. Los pueblos afirman que es necesario fomentar el liderazgo con el fin aportar el valioso servicio a la comunidad y el universo. Por lo tanto, es indispensable el servicio, la motivación y la voluntad para desarrollar prácticas al servicio de la misma comunidad y del universo. También, es indispensable evitar conflictos entre los hombres y el universo, por ello plantean que los hombres deben crear alternativas para solucionar esas inquietudes y de esta manera construir la unidad entre los seres que habitan el territorio.

3.1.2. Entendiendo el pensamiento político de los indígenas y el sector campesino del Proyecto Intercultural de Cajibío, Caminando en Latá Latá

Inicialmente, voy hablar acerca del pensamiento político, ya que es un concepto que se vincula con el diálogo político y el quehacer cotidiano de los miembros de Caminando en Latá Latá. Yo creo que el pensamiento político es un concepto que trata sobre las ideas, acciones y obras que desarrolla un sujeto frente a su realidad social. Aquí pueden surgir relaciones de cooperación y conflicto social que suceden entre los actores que habitan un mismo territorio; en estas articulaciones se pueden originar diferencias sociales y prácticas alternas que pueden dividir y aglutinar actores. Este último puede servir de referente para que las diferencias o los conflictos se solucionen a través del diálogo y los quehaceres coherentes con la necesidad colectiva de los pueblos. Es una oportunidad que puede facilitar la

construcción de procesos territoriales integrando la diferencia e incorporando filosofías como los de caminar en Latá Latá.

Por otro lado, las categorías mōrep, aship, isup y marep tienen que ver con la epistemología Misak de escuchar, mirar, pensar y hacer, estas categorías se podrían traducir como pensamiento político. Ahora, contrastando el pensamiento político con la visión de Latá Latá, encontramos que el pensamiento político es una forma de diálogo que tiene una postura crítica sobre la realidad social. Además, es un diálogo que nace de la reflexión y se construye a través del agenciamiento de prácticas alternas. Mientras que Latá Latá se origina desde la sabiduría ancestral del Kaampáwam, es decir Latá Latá surge como código de comportamiento social y el pensamiento político fomenta, debate, rescata y fortalece dichas sabidurías o identidades. El pensamiento político fomenta el liderazgo posicionando al sujeto en la capacidad de aportar el valioso servicio a su comunidad, también es un diálogo político que promueve la lucha por la defensa de nuestros derechos humanos.

Teniendo en cuenta estos aspectos relacionados con la definición del pensamiento político, lo que hice a continuación fue organizar las respuestas recurrentes de los 16 líderes entrevistados, ellos me contaron sus respuestas bajo las siguientes preguntas: cuáles son las aspiraciones que tiene como sujeto?, qué aspectos o elementos están contribuyendo a la construcción de esas aspiraciones?, cuáles son las causas propias que definen su identidad?, cuáles son las causas comunes que tiene en relación con los demás actores? y ¿teniendo en cuenta las anteriores preguntas relacione estas con la concepción que usted tenga por pensamiento político?.

A continuación las representaciones alternativas que le hacen frente a la crisis civilizatoria, de lo que los 16 líderes consideran fundamental para entender el pensamiento político de los pueblos, organizado a partir del origen identitario o étnico (tabla 3). Esta es la segunda representación social que fue compartida y planteada por los 16 miembros del proyecto intercultural. Estas representaciones reafirman la identidad de los pueblos y en ellas plantean propuestas e iniciativas para construir territorialidades interculturales para la convivencia pacífica (caminar en Latá Latá).

Tabla 5. Representaciones contrahegemónicas/alternativas que le hacen frente a la crisis civilizatoria, según los Misak, los Nasa y los Campesinos del PIC.

CAMPELINOS	MISAK	NASAS
<p>La recuperación de las danzas tradicionales, promover el teatro, las danzas de paz universal y preservar la sabiduría de los abuelos.</p> <p>El campesino es con su territorio, el campesino defiende a sus hermanos indígenas y el campesino agroecológico.</p> <p>La formación política de nuestros relevos generacionales. Dejar y plasmar un legado cultural, social, político y económico para el cuidado del territorio.</p> <p>La llegada del pueblo Misak a nuestras vidas, de la mama Jacinta y la Mama Feliza nos ha permitido conectarnos con nuestros orígenes comunes el de vivir como hermanos en el territorio.</p> <p>La unidad, el buen vivir, la paz, el equilibrio y los esfuerzos por vivir en comunidad-interculturalidad permiten reparar y sanar las heridas de la pacha mama.</p> <p>Acercarme a la cosmovisión Nasa yuwe, MISAK, configurar mi alma, hallándole a las palabras su profundo significado.</p> <p>Construir la paz. Buscar la armonía entre los hombres y el universo. Establecer territorios interétnicos e interculturales. Sustituir el sistema alimentario por una soberanía alimentaria propia.</p> <p>Fortalecer el dialogo con las comunidades y promover el reconocimiento de las prácticas ancestrales. Evitar los conflictos interpersonales y las prácticas externas que lo motivan. A través de iniciativas comunitarias que busquen la paz y la convivencia.</p> <p>La fiesta universal de la pachamama, ha creado nuestra eterna amistad, y en nombre de los guías espirituales, y ancestrales hoy el Latá Latá es nuestra fuente de vida.</p>	<p>El Ala Maramik: Trabajar en comunidad para relacionarnos y luchar por nuestros derechos territoriales. Practicar el respeto y la unidad en el territorio. Pensando siempre en colectividad y no individualmente.</p> <p>Recuperar los rituales ancestrales para la búsqueda del equilibrio en el territorio.</p> <p>La afirmación de un pensamiento crítico y autocritico que busque sustituir las lógicas de la sociedad hegemónica. Recuperado y retomando nuestras prácticas legendarias como el Latá Latá y la defensa del territorio.</p> <p>Promover el pishindewaramik y e chismarep o la paz en el territorio. La paz con los hombres y los seres del universo.</p> <p>Construir territorios interculturales con nuestros otros hermanos indígenas, campesinos y afros.</p> <p>Un objetivo y propósito común es el de perpetuarnos en la memoria de todas las generaciones.</p> <p>La lucha por la tierra. La construcción de la paz y el dialogo entre familias y pueblos. Compartir y respetar las distintas visiones culturales.</p> <p>Nuestra causa es eminentemente social, tejer sueños, unir caminos, abrimos a todas las posibilidades, poder cantar nuestra propia canción.</p> <p>No dejar perder la cultura Misak.</p> <p>Fortalecer los procesos comunitarios y apoyar a los jóvenes.</p> <p>La búsqueda de la paz y el retorno a las prácticas ancestrales. Fortalecer las capacidades de los jóvenes por medio del empoderamiento personal y colectivo.</p>	<p>Nosotros como Nasas a nivel organizativo nos hemos proyectado, uno que es que tenemos que recuperar las tierras...lo que se dijo por parte de los mayores como fue el cacique Acatama y el mayor del conocimiento como fue Quintín Lame y muchos más... que nos ilustraron ese conocimiento de que para un indígena tiene que ser la Mama Kiwe la madre tierra.</p> <p>La fiesta universal de la pachamama, ha creado nuestra eterna amistad, y en nombre de los guías espirituales, y ancestrales hoy el Latá Latá es nuestra fuente de vida.</p> <p>Preservar las semillas ancestrales y producir alimentos agroecológicos. El buen vivir es vivir bien, en armonía y en coherencia con el pensamiento ancestral, es decir luchando por la defensa de la kiwe-tierra.</p> <p>Sellando los vínculos fraternales e inmortales de la paz, la hermandad y la reciprocidad.</p> <p>Una paz con justicia social. Desarrollar interrelaciones necesarias para la interculturalidad.</p> <p>Aprender las enseñanzas de nuestros abuelos, para poder vivir en armonía con los hombres, el territorio y nuestros seres espirituales</p> <p>Fomentar la interculturalidad con nuestros pueblos.</p> <p>La búsqueda de la paz con justicia social y el desarrollo de una política que apunte al pluralismo y la interculturalidad. Desarrollar proyectos para la consecución equitativa de tierras con indígenas, campesinos y afros.</p> <p>Revitalizar los ideales y las luchas comunitarias como</p>

Ahometacuyashymn: justicia, equilibrio, respeto y tolerancia.		comunidad. Formar a nuestros jóvenes frente a los problemas. Recuperar el pcāash-, pcjacje (buen vivir)
Acciones y elementos indispensables		
<p>Organizarse políticamente y socialmente. Crear territorios agroecológicos.</p> <p>Hacer actividades de reforestación, limpieza de fuentes hídricas y talleres con la comunidad.</p> <p>Hacer procesos de formación en torno a la territorialidad, la paz, los derechos humanos, el medio ambiente y la identidad.</p> <p>Haciendo la fiesta de la fertilidad y la fiesta universal de la pacha mama. Congregándonos como hermanos y hermanas en un mismo camino para buscar el amor, la felicidad y el equilibrio. Caminando siempre con nuestros hermanos indígenas, campesinos y afros.</p> <p>Hacer de la interculturalidad una oportunidad para la búsqueda de la paz.</p> <p>Formar a nuestros relevos generacionales.</p>	<p>Practicar rituales ancestrales y ceremonias de los pueblos.</p> <p>Compartir a través del trueque.</p> <p>Vivir en armonía con los hombres y la casa grande- el territorio.</p> <p>Actividades interculturales con los pueblos y fomentar el diálogo político.</p> <p>Asociar los ciclos interrelacionales para la construcción de territorios interculturales.</p> <p>Promover prácticas espirituales, ecológicas, agrícolas y el dialogo político.</p> <p>Solucionar los conflictos sociales y evitar el egoísmo.</p> <p>Caminar en Latá Latá.</p> <p>La lucha por nuestra historia, nuestro pensamiento y cosmovisión de mundo.</p> <p>Aislarnos de las ideologías occidentales que nos dividen como pueblo. Ejemplo la religión. Evitar los conflictos interpersonales, familiares y comunitarios.</p>	<p>Recuperar nuestras tierras para cultivarlas y vivir en armonía con los pueblos.</p> <p>Practicar la soberanía alimentaria.</p> <p>Cuidar los animales y las plantas del territorio.</p> <p>Construir territorios interculturales.</p> <p>Trabajar desde el pcāash-, pcjacje (buen vivir) y desde el paajjsh-, pajaaje.</p> <p>Crear espacios para la convivencia, la interculturalidad y la unidad.</p> <p>Danzando la paz y la convivencia.</p> <p>Muchos jóvenes crecen dentro del Cabildo, sin embargo, a veces no están muy interesados por la cultura. No hablan la lengua, se niegan muchas veces a participar en los procesos. Sin embargo, con Caminando en Latá Latá han empezado a interesarse por la cultura, han decidido inmiscuirse en las prácticas interculturales y seguir las enseñanzas de los mayores.</p>

Fuente: Elaboración propia obtenida del análisis de 16 entrevistas realizadas a 16 líderes del PIC.

En la tabla podemos evidenciar que el pensamiento político descrito por los 16 líderes se asocia con la construcción de territorialidades interculturales, es decir se integra el pensamiento de los campesinos, los Nasa, los Misak y los afro. En esto se puede identificar que los Misak, los Campesinos y los Nasa proponen al menos tres dimensiones que buscan construir territorialidades interculturales para la convivencia pacífica en Cajibío (caminar en Latá Latá). Las dimensiones que se vinculan con el pensamiento político de los Misak, los Nasa y los campesinos son: la dimensión cultural, la dimensión ecológica y la dimensión política.

En la dimensión cultural encontramos que el pensamiento de los Misak y los Nasa se diferencian del pensamiento de los campesinos. Los Misak proponen los conceptos de Ala maramik (trabajar en comunidad), pishindewaramik (armonía, equilibrio y paz) y Latá Latá como elementos fundamentales para entender la identidad del Pueblo Misak. Los Nasa proponen que la kiwe (madre tierra) y paajjsh-, pajaaje (equilibrio – armonía - justicia) son sabidurías que obligan al indígena Nasa reafirmar la lucha por la identidad y la recuperación de sus tierras. También, proponen alternativas agroecológicas como el pcãash-, pcjacje (buen vivir) con el fin de rescatar las semillas y los alimentos tradicionales de su cultura. La minga es una práctica intercultural desarrollada entre pueblos indígenas y ha constituido un acto de paz desde tiempos antiguos hasta el presente. En Cajibío los pueblos Nasa, Misak y campesinos han compartido por medio de la Minga. En los campesinos encontramos que sus propuestas e iniciativas son la unidad, el buen vivir, la construcción de la paz, la agroecología y el trabajo en comunidad. Estas soluciones se sostienen y se orientan desde la sabiduría de los indígenas Misak y Nasa.

En cuanto al factor ecológico encontramos que hay una agenda común interétnica e intercultural que busca el activismo, la construcción de propuestas comunes y la defensa del territorio. Sin embargo, se puede notar una diferencia mínima respecto a las formas de intervenir de los Misak y los Nasa, ya que el activismo y las propuestas de ellos se enmarcan desde la cosmovisión propia como el ala maramik, el chish marep y el pcãash-, pcjacje. Aunque, en la práctica proponen el trabajo en comunidad, es decir la cooperación ecológica con los campesinos y los afros. Los campesinos también sostienen que los territorios deben ser agroecológicos, es decir portadores de vida y alimentos libres de agrotóxicos. Los campesinos igualmente resaltan el trabajo en comunidad y la reafirmación de la minga intercultural en el territorio.

En esta dimensión encontramos muchas similitudes entre indígenas y campesinos. Sin embargo, precisaremos como es entendido el territorio en la visión de estos pueblos Misak, Nasa y Campesino. El factor político evidencia el territorio como un elemento clave para construir relaciones de cooperación entre sus habitantes, también se resaltan las prácticas alternas de reciprocidad (trueque - mingas) y la vitalidad que tiene el territorio como elemento físico y metafísico.

En el caso de los Misak, ellos han logrado pervivir en el tiempo y espacio gracias a este elemento, pues en él han desarrollado su vida social, cultural y política. Para el Guambiano “trasciende del universo material al cosmos espiritual ahí se enrolla y se desenrolla por eso se denomina Piro (tierra), o derecho mayor, pues en el territorio nace, crece y desarrolla la identidad y la lengua el wam” (Aranda, 2008, Pag.43).

Entre los Nasa el territorio es concebido como la “madre tierra” es decir, un elemento importante que les permite desarrollarse como cultura y vivir bajo el cuidado de la Kiwe - tierra. Los campesinos relacionan el territorio con tres elementos claves: *el campesino es con su territorio, el campesino es con sus hermanos indígenas y el campesino agroecológico.*

La percepción de los afros no es notable debido a unas tensiones internas que han tenido con los demás miembros de Caminando en Latá Latá. Esta situación se explica mejor en el capítulo II de conflictos territoriales identificados por los miembros del proyecto. Sin embargo, a continuación hago una breve síntesis de lo que está sucediendo. Aunque quise reunir a los cuatro pueblos para trabajar este tema, no fue posible debido a unos conflictos territoriales que existen sobre todo entre el nodo Wesha Kiwe y el nodo de Mayelo Lincha Amtrap. El nodo de las Raíces Juveniles Afrocolombianas que compone el grupo de los afros, ha tenido fuertes enfrentamientos entre los nodos mencionados. Estos problemas evidencian un descontento por parte de Wesha Kiwe y Mayelo Lincha Amtrap en contra de los afros, ya que hay un desacuerdo respecto al discurso político de los afros quienes promueven discursos de odio afectando la dignidad de los miembros de Wesha Kiwe y Mayelo Lincha Amtrap.

También, existen otros problemas de tipo económico y territorial estos están descritos en el capítulo II de esta tesis. A mi juicio, este tal vez es uno de los mayores retos que tiene Caminando en Latá Latá, ya que estas situaciones pueden poner en riesgo la filosofía política de caminar en Latá Latá. En el diálogo que sostuve con los 16 líderes, ellos señalaron que el conflicto interno tiene más de tres años y agregaron que pese a los esfuerzos por solucionar estas confrontaciones el conflicto continúa activo. Por esta razón, colocó este caso en esta dimensión política, ya que aquí es donde se vuelven relevantes estas diferencias sociales entre pueblos y donde se abre el debate de los conflictos territoriales en Cajibío Cauca.⁵⁹

---

⁵⁹ El capítulo II explica la dimensión política de los conflictos territoriales presentes en Cajibío – Cauca.

De esta manera, se entiende que el territorio es entendido como el eje central para seguir desarrollando la interculturalidad, la identidad, la autonomía y la autodeterminación para la pervivencia de los seres que la habitan. Del territorio los indígenas y los campesinos derivan su sustento de las actividades agroecológicas, culturales y sociales. El territorio es considerado más que un elemento físico, el territorio es el centro de todo, es la madre tierra y por ende estos tres pueblos (Misak, Nasa y Campesino) la cuidan, la respetan y la trabajan. En la misma línea, estos tres pueblos han venido trabajando y proponiendo los territorios agroecológicos interculturales, donde se incluye el trueque (intercambio de alimentos entre pueblos), el cultivo de alimentos propios de cada pueblo (orgánicos) y la minga del trabajo con la tierra. Esto con el fin de solventar necesidades alimentarias, económicas y sociales. Aquí, los pueblos han venido celebrando anualmente la fiesta de la fertilidad como forma de agradecimiento al territorio y a los seres que habitan en ella.

Por otro lado, los pueblos comprenden el territorio como un lugar interétnico y cósmico en el que habitan diferentes pueblos y seres con diferencia étnica, cultural y espiritual. El territorio es considerado más que un bien lucrativo y productivo. En una discusión que sostuve con el consejero mayor territorial Antonio Vélez (2018) señala que *la tierra en su totalidad tiene una visión macro cósmica, holística, es una compleja unidad social, económica, cultural y social, es la madre tierra y la Pachamama. Por eso insistimos la unidad entre indígenas y campesinos para poder construir realidades y estrategias colectivas en el territorio*. Otros abuelos (shures Misak) cuentan que *el territorio es nuestra madre, ella nos engendra y nos pare, por eso somos Piurek (hijos del agua), el territorio no es solo lo que pisamos, sino lo que sentimos, vemos, pensamos y soñamos; por eso está más allá de los astros y las constelaciones* (Carlos Tombe y Francisco Tunubala, 2018).

En estas dimensiones encontramos diferencias que pueden ser un poco complejas para el proceso y algunas diferencias pertinentes para seguir caminando en Latá Latá. Las diferencias positivas están presentes en las identidades de los indígenas y los campesinos, pero en vez de diferencias más bien son elementos que permiten la construcción de territorialidades interculturales en el marco de unas relaciones de cooperación.⁶⁰ En cambio, en la dimensión política es donde a mi juicio existen algunas diferencias negativas, porque aquí es donde se

---

⁶⁰ Sinergias e interculturalidad: la esencia del trabajo en comunidad para caminar en Latá Latá.

evidencia la existencia de unos conflictos territoriales que están dificultando la propia convivencia entre los miembros de Caminando en Latá Latá. El capítulo II del presente documento acuña el concepto de conflictos territoriales, el caso de los afro esta dentro de esa lógica y es un conflicto inquietante porque surge en el marco del proyecto de Caminando en Latá Latá. Sin embargo, en esta dimensión (política) es donde se concede lugar al diálogo y al pensamiento político de los pueblos, lo que permite que los pueblos rurales de Cajibío reivindiquen mancomunadamente derechos identitarios y comunitarios.

La información que se recogió a través de las 16 entrevistas y que se organizó en la tabla número 3, se complementó con un ejercicio de cartografía social donde los 16 líderes ubicaron las percepciones que tienen sobre el territorio y las territorialidades interculturales. En el mapa 7 están las percepciones que tienen los 16 líderes respecto al elemento principal (territorio) del pensamiento político de los miembros del PIC.

Mapa 12. Representaciones sociales del territorio de Cajibío- Cauca, según los Misak, los Nasa y los Campesinos miembros de Caminando en Latá Latá.

Fuente: Cartografía social desarrollada con los 16 líderes miembros de Caminando en Latá Latá, entrevistados el día 14/07/2018 en la vereda Palace Cajibío.

El mapa 7 nos ayuda a comprender las territorialidades en juego en el municipio de Cajibío, debido a su visión integradora de las dimensiones culturales, ambientales, económicas y políticas que coexisten en el territorio. A nivel cultural nos encontramos con la presencia de

indígenas, afros y comunidades campesinas. A nivel ambiental es notable la presencia de la flora, la fauna, las fuentes hídricas y los relieves. A nivel económico es evidente la presencia del café, la caña, el maíz, el plátano, las hortalizas y la yuca. En la zona occidental de la cartografía, se puede evidenciar la producción de coca y marihuana. También, es evidente que en la parte suroriental del mapa hacen presencia los monocultivos (árboles de eucalipto y pino) de la multinacional Smurfit Cartón de Colombia y la ganadería extensiva promovida por los grandes terratenientes.

En el ámbito político las territorialidades de Cajibío evidencian unas dinámicas organizativas liderados por las organizaciones sociales como los Cabildos, las zonas de reserva campesina, los consejos comunitarios, las asociaciones/cooperativas agrarias y los múltiples procesos políticos. En el mapa podemos ver las figuras de autoridad que se expresan a través del bastón de mando, en estas zonas es donde hacen presencia los cabildos indígenas, las asociaciones interculturales y los consejos territoriales de Caminando en Latá Latá.

Por otro lado, podemos identificar varias dificultades de convivencia que también se ajustan con esa visión integradora del territorio. A partir del mapa 7 se puede afirmar que en Cajibío pesan al menos cuatro elementos que indican la existencia de conflictos territoriales: la concentración de las tierras productivas promovida en gran parte por la multinacional Smurfit Cartón de Colombia, las políticas del capitalismo rural que dan acceso a la ganadería extensiva, la minería, los cultivos ilícitos, el conflicto armado y las tensiones por el territorio.⁶¹ Estos malestares los podemos evidenciar en la parte noroccidental del mapa 7, en esta zona es donde estas complejidades han estado azotando con mayor fuerza, puesto que en el noroccidente el paisaje es más agreste, inaccesible y además es un contexto que evidencia abandono estatal. Sin embargo, estos problemas también los podemos identificar en la zona suroriental del municipio. En medio de estas complejidades se puede observar la presencia de varios esfuerzos comunitarios que se originan a raíz de estos mismos conflictos sociales, estos procesos organizativos, interculturales y sociales los podemos observar en la

---

⁶¹En el noroccidente del municipio encontramos unidades productivas extremadamente grandes (100 - 1000has) que le pertenecen a sectores capitalistas, terratenientes, mineros, entre otros. En la parte suroriental encontramos unidades productivas extremadamente pequeñas (1 -3 has) que le pertenecen a campesinos, indígenas y afros. Sin embargo, aquí también encontramos a los intereses económicos como los terratenientes, las multinacionales, la minería, las hidroeléctricas y los empresarios quienes se han estado extendiendo paulatinamente en Cajibío. (Duarte 2013)

parte suroriental del mapa 7. En este contexto es como surgen muchos conflictos territoriales, pero asimismo propuestas e iniciativas locales - interculturales que buscan neutralizar dichos problemas. Justo aquí es donde surge la pregunta de investigación⁶² sobre cómo este caminar en Latá Latá hace frente a estos malestares, si los demás actores no participan⁶³.

En una entrevista con la compañera Sandra Vela Paz señala que *en Cajibío hay de todo, están las organizaciones sociales, están los intereses políticos, están las empresas, los terratenientes, el ejército, la guerrilla, los paramilitares, la minería, los cultivos ilícitos, están nuestros amigos los pueblos originarios, están nuestros hermanos afros y nosotros los campesinos, están los extranjeros, están los corruptos, están los asesinos, están los violadores de derechos humanos, mejor dicho hay de todo un poco, al igual que en el territorio nacional. Tantas cosas metidas en nuestro territorio han provocado fuertes conflictos entre nosotros mismos, porque hay personas egoístas, guerristas, egocéntricas que no entienden las cosas, que no aportan soluciones y lo único que generan es odio en la sociedad (Líder campesina de Wesha Kiwe, julio de 2018).*

En conclusión, las reflexiones más recurrentes de los 16 entrevistados (tabla 3) es la formación política de sus niños y sus jóvenes. Porque hay preocupación por el futuro de las próximas generaciones, los 16 líderes asumen que los quiebres civilizatorios pueden continuar tornándose de manera más agresiva, taimada y compleja. Por eso, insisten en la continuidad de procesos como los de Caminando en Latá Latá y el refuerzo de las identidades culturales para seguir resistiendo frente a los embates de la crisis civilizatoria. Igualmente, resaltan la importancia del diálogo político y la construcción de territorios interculturales para la convivencia pacífica que en este caso es caminar en Latá Latá, todo esto como elementos y acciones indispensables para la construcción de la paz en Cajibío.

La propuesta de los territorios interculturales es una de las definiciones que más enfatizan los entrevistados, pese a que su materialización implique imprevistos y cierta complejidad, los

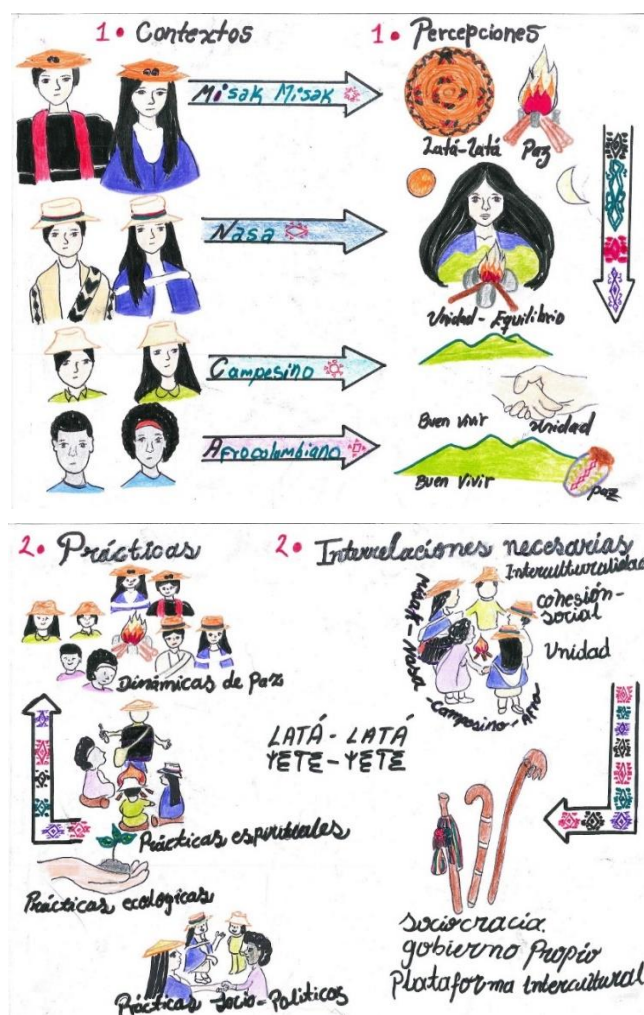
---

⁶² ¿Cómo se vive (etnografía) y se va construyendo el pensamiento político (Latá Latá, la construcción de territorialidades alternas o interculturales para la convivencia pacífica) en el territorio de Cajibío y como la visión de Latá Latá se convierte no solo en una representación social de los Misak, sino de otros actores en el territorio de Cajibío?

⁶³ Grupos sectoriales fundamentalistas, radicales, egocéntricos, conflictivos y capitalistas. Algunos grupos y personas son de carácter innombrable debido a los fundamentalistas y conflictivos que son. Sin embargo, en el capítulo II de esta tesis presentó algunos casos que se relacionan con estos actores que no aportan a la convivencia pacífica en el territorio de Cajibío.

16 entrevistados plantean que es necesario insistir en la construcción de territorios interculturales.⁶⁴ Frente a esto es necesario trabajar las causas propias de los pueblos (contextos) para fortalecer las identidades y construir las relaciones necesarias que surgen desde las experiencias y los experimentos insertados en un contexto más amplio, es decir el contexto de las causas comunes que aspiran materializar la interculturalidad. Este pensamiento es posible a partir de un ciclo propio (identidades) y un ciclo general más amplio (relaciones necesarias), en el que ambos ciclos se interconectan continuamente para caminar en Latá Latá (figura 1).

⁶⁴ De esta manera es como podemos solucionar nuestros problemas territoriales y ejercer la convivencia pacífica en el territorio de Cajibío. También, es una oportunidad para poder confrontar los impactos y los daños ambientales, económicos, culturales y sociales provocados por la globalización. (Mario Huila, julio del 2018)

Figura 11. La construcción de territorialidades interculturales en Cajibío, según los Misak, los Nasa y los Campesinos de Caminando en Latá Latá.⁶⁵

3.1.3. Representaciones sociales del pensamiento de caminar en Latá Latá: una utopía realizable que permite plantear y contribuir a desarrollar la convivencia pacífica, el buen vivir, la unidad y la interculturalidad en el territorio de Cajibío.

La tercera representación social es compartida y planteada por los 16 miembros entrevistados de Caminando en Latá Latá. Esta representación está vinculada con la idea de que todo es posible, ya que el pensamiento de caminar en Latá Latá es una utopía realizable que viene promoviéndose desde hace 10 años en el Proyecto Intercultural de Cajibío y a través de grandes esfuerzos (estrategias colectivas o políticas) Latá Lata se viene fomentando de manera integral.

Latá Latá es una filosofía política que surge en el marco del Proyecto Intercultural de Cajibío con el fin de solucionar los conflictos sociales provocados por la crisis civilizatoria, en este proceso es donde recupera su vitalidad y a través de las prácticas o estrategias políticas⁶⁶ es como materializa su filosofía (caminar en Latá Latá).

Teniendo en cuenta estos aspectos relacionados con la visión de Latá Latá, lo que hice a continuación fue organizar las respuestas recurrentes de los 16 líderes entrevistados, ellos me contaron sus respuestas bajo las siguientes preguntas: Latá Latá es una utopía realizable? cómo se está construyendo dicha visión?, con quienes lo están haciendo, que están haciendo?, hay otras filosofías que se entretajan con Latá Latá?, es Latá Latá una fuente de inspiración o motivación?. Ver tabla número 4: propuestas e iniciativas de lo que los 16 líderes consideran fundamental para continuar fomentando la vitalidad de Latá Latá en el territorio, organizado a partir de las respuestas que dan los Campesinos, los Misak y los Nasa.

Tabla 6. Propuestas e iniciativas para continuar fomentando la vitalidad de Latá Latá en el territorio, según los Campesinos, los Misak y los Nasa del PIC.

CAMPESINOS	MISAK	NASAS
El retorno a nuestros saberes y prácticas tradicionales. Fortalecer	Fortalecer la soberanía alimentaria.	El diálogo político intercultural.

⁶⁵ Fuente: Cartografía social desarrollada con los 16 miembros de Caminando en Latá Latá, en julio del 2018 en la Vereda La Venta, Cajibío.

⁶⁶ Las prácticas políticas de la escuela Juan Tunubala Hurtado. Se describen ampliamente en el capítulo IV de la presente investigación.

<p>las danzas tradicionales y construir el significado político de ellas.</p> <p>El amor y respeto por la vida.</p> <p>Que la unión se perpetúe durante toda la eternidad.</p> <p>Construir alianzas indestructibles, para fundamentar el principio universal del derecho de los pueblos a ser felices.</p> <p>Seguir caminando en comunidad en Latá Latá.</p> <p>Construir alternativas productivas a través del buen vivir. Construir territorios interculturales agroecológicos.</p>	<p>Revitalizar, el Nak Chak (el fogón del saber), el Mayeley (esto es de todos), Kasrak Linyap(tiempo o espacios de unidad) y el Karup (la autoridad).</p> <p>Recuperar el CHISH OSIK WARAMIK o el buen vivir.</p> <p>La reafirmación de nuestra identidad cultural.</p> <p>El desarrollo de proyectos alternativos para sustituir el sistema de vida occidental.</p> <p>Las unidades productivas agroecológicas para fortalecer la soberanía alimentaria.</p>	<p>Reafirmar la unidad en el territorio.</p> <p>Continuar con el legado ancestral de nuestros abuelos sabios.</p> <p>Desarrollar espacios para la convivencia, el equilibrio, la paz, la unidad y el buen vivir entre los hombres y el territorio.</p> <p>El resurgir de la vida a través del territorio, la medicina y el diálogo.</p> <p>La solución de los conflictos sociales a través del diálogo y los espacios interculturales.</p> <p>Trabajar en equipo y aunar esfuerzos.</p>
Acciones y elementos indispensables		
<p>Cambiar nuestras actitudes, nuestras prácticas cotidianas y los saberes impuestos.</p> <p>Tener un pensamiento crítico y autocriticó.</p> <p>Construir territorios interculturales con la presencia campesina, indígena y afrocolombiana.</p> <p>Construir escenarios de paz.</p>	<p>Promover la interculturalidad, la unidad, el buen vivir, la paz, el equilibrio y la defensa de la territorialidad.</p> <p>Ser coherentes con el pensamiento, las ideas y las acciones-prácticas.</p> <p>Evitar las tensiones políticas.</p> <p>Construir escenarios para la paz y la dignidad de los pueblos.</p>	<p>Estar en constante retroalimentación con los líderes, los abuelos, los médicos y el pueblo.</p> <p>Desarrollar prácticas en comunidad, para vivir en paz entre pueblos.</p> <p>Pcãash-, pcjacje (buen vivir) es un elemento vital para la vida, la unidad y la interculturalidad.</p>

Fuente: Elaboración propia obtenida del análisis de 16 entrevistas realizadas a 16 líderes del PIC.

Los campesinos reafirman la unidad en medio de la diversidad y tienen la convicción de un pensamiento crítico y autocrítico sobre la realidad. Cambiando esquemas de vida, mentales, discursivos y sociales. Se evidencia una motivación por el saber tradicional de los pueblos ancestrales y la revitalización de estos a través del trabajo en comunidad. También, proponen el buen vivir como alternativa productiva para activar la soberanía alimentaria a través del cultivo de productos agroecológicos. Así mismo, proponen seguir promoviendo espacios para la convivencia, la unidad y el amor. Aquí, los campesinos orientan su pensamiento de convivencia pacífica desde la visión Misak y Nasa.

Los Misak se preocupan por revitalizar sus saberes ancestrales, sus principios de vida y sus prácticas, para ello proponen fortalecer la identidad a través de la continuidad de prácticas

interculturales como el truque, el cultivo de alimentos orgánicos para reactivar el buen vivir, el trabajo con la tierra, actividades de convivencia entre los hombres y el desarrollo de prácticas espirituales. Tanto los Misak como los campesinos coinciden con la idea de sustituir las representaciones dominantes (representaciones de la crisis civilizatoria), es decir saberes y prácticas de la cultura hegemónica.

Los Nasas proponen el pcãash-, pcjacje (buen vivir) como elemento indispensable para vivir en armonía y equilibrio. Este concepto en lengua Naasayuwe es un término cercano con la visión de caminar en Latá Latá. Por eso los Nasas lo mencionan como una representación propia de su identidad, pero también como una representación que contribuye a la reconstrucción del pensamiento de caminar en Latá Latá. Los Nasas insisten en fomentar el diálogo político para generar territorios interculturales y generar de esta manera prácticas en comunidad. Los líderes Nasa al igual que los Misak, sustentan sus propuestas e iniciativas desde su identidad y la sabiduría ancestral.

En este proceso PIC es necesario e indispensable transformar las mentalidades, los hábitos y los saberes impuestos. Los tres pueblos plantean la continuidad de las prácticas de hermandad, tomando en cuenta la sabiduría ancestral y el pensamiento del campesinado para vivir con dignidad y en paz.

3.2. Propuestas e iniciativas que permiten construir el pensamiento de caminar en Latá Latá en Cajibío, construyendo territorialidades interculturales para la convivencia pacífica.

La comunidad alternativa PIC tiene un pensamiento político que toma en cuenta los saberes y las prácticas de los grupos (Indígenas, Campesinos y Afros) de Cajibío. Las propuestas e iniciativas de los nodos que permiten construir territorios interculturales son:

1. Reafirmar el buen vivir propuesto por el Cabildo Sex Dxi - ASODAC: el concepto surge desde la visión de los pueblos andinos y se relaciona con las prácticas políticas (dinámicas de paz) que realiza la comunidad en Cajibío. En este proyecto surge la necesidad de construir unas lógicas distintas para actuar y entender el mundo. Se busca vivir en armonía y en equilibrio con el cosmos. Siendo el hombre el responsable de esa convivencia y de la construcción de un sistema de vida alterno a las lógicas de la crisis civilizatoria. Para desarrollar integralmente estos objetivos, la visión del

concepto permite acoger de manera flexible las múltiples y diferentes teorías que se ajusten dentro de este principio de vida.

2. Fortalecer la unidad de los pueblos propuesto por Wesha Kiwe: es un concepto que se relaciona con la organización social y política de los diferentes nodos de la comunidad PIC.⁶⁷ Esta propuesta ha permitido desarrollar una respuesta de integración frente a todos los embates de la crisis civilizatoria y la construcción de la paz con justicia social.
3. La construcción de territorios y territorialidades interculturales por todos los nodos: me parece que los miembros de Caminando en Latá Latá tienen en sus manos y en sus palabras, alternativas para construir espacios para la unidad, la armonía, la paz, el buen vivir y sobre todo para hacer posible la utopía de las territorialidades interculturales (convivencia pacífica). Este proyecto es una oportunidad para valorar las capacidades y potencialidades que tienen los pueblos rurales, quienes a través de grandes esfuerzos han desplegado numerosos procesos alternativos que están contribuyendo a la construcción de territorios interculturales para superar o impedir que sus territorios sean violentos y desiguales. Este esfuerzo permite abrir caminos para la paz, pero también para el acceso a la tierra y construir territorialidades dignas. En este documento se busca analizar una problemática local provocada por la crisis civilizatoria, pero también una solución alternativa Caminando en Latá Latá que busca a través de la interculturalidad (convivencia pacífica) luchar por la defensa de la territorialidad y la construcción de una propuesta de vida alternativa.
4. Las relaciones interculturales/interétnicas propuesta de todos los nodos: son procesos de encuentro y articulación de la diferencia, que permiten concentrar las diferentes expresiones políticas - sociales que pertenecen a los grupos étnicos Misak, Nasa, el sector campesino y Afro. Por medio de esta articulación los miembros de la comunidad PIC, han logrado construir unas relaciones sociales- diplomáticas que han dado respuesta a los embates foráneos. Se ha venido avanzando en el fortalecimiento de los territorios interétnicos e interculturales con la presencia de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. “Esta condición de vida interétnica e intercultural significa reconocer la diferencia, reconocer al otro y trabajar

---

⁶⁷ Caminar en Latá Latá, sociocracia y las sinergias: un gobierno propio e intercultural.

en conjunto, como señala un líder del pueblo Misak, no unificaremos pensamientos, pero si criterios de lucha. Lo interétnico e intercultural adquiere vida y sentido en la construcción de un país en paz y con justicia social” (Espinosa, 2013, SP). Que significa esta afirmación: “no unificaremos pensamientos, pero si criterios de lucha. Es una apuesta de vida interétnica e intercultural, en la cual se busca la construcción de la paz incluyendo el diálogo y las obras en comunidad. Aceptando/respetando la diferencia y la diversidad que hay en Cajibío. La paz es un tema que nos atañe a todos (as) y solo se alcanza por medio de la unidad. Por otro lado, la paz es un tema transversal en el cual convergen múltiples derechos que deben ser respetados por los agentes foráneos, incluidos el estado y las mismas comunidades. Es un proyecto que en ultimas busca la reconciliación y la convivencia entre los hombres y el territorio (Sandra Vela, 2018, líder campesina de Wesha Kiwe)

5. La construcción de la paz propuesta de todos los nodos: es la construcción de oportunidades de desarrollo social para las comunidades que buscan vivir en paz. En esta comunidad la paz es un elemento fundamental para la vida del hombre y el territorio. Para los miembros de esta comunidad, construir la paz es iniciar con un cese de hostilidades entre los grupos en conflicto. En el que se resuelven los conflictos y se logran superar las tensiones entre pueblos o comunidades. Este hecho es posible solo por medio del diseño de unas políticas comunitarias que busquen la armonía y la mancomunidad de los pueblos. Se debe aspirar a un cambio estructural en el que las reformas sociales y políticas aporten al proceso de reconciliación y convivencia entre pueblos.
6. Desarrollar la armonía y el equilibrio en el territorio propuesta de todos los nodos: la comunidad concibe el concepto a partir de un acuerdo político y social entre los hombres y el universo. El desafío de esta visión no es ser utópica, sino aunar esfuerzos para balancear los distintos elementos de la comunidad con el universo. Para ello, la comunidad está en constante búsqueda de la equidad, la unidad, la igualdad y la justicia en el universo.
7. La resolución de conflictos sociales propuesta de todos los nodos: dado que los conflictos son hechos inevitables y por otro lado importantes, los nodos proponen que se usen estrategias persuasivas para poder resolverlos con éxito. Esta estrategias

implican el uso del diálogo político y el uso de elementos persuasivos como el activismo artístico, cultural y ecológico. Desarrollar prácticas ancestrales desde la recuperación del Nak chak y el caminar en Latá Latá como espacios de encuentro familiar con excusas como la práctica del trueque, las danzas, el Keresrep (el consejo mayor), la música y la narrativa o tradición oral. Reforzar la educación y el diálogo político para empoderarnos comunitariamente y fortalecer la convivencia en el territorio. Con estas estrategias de persuasión y tomando en cuenta las sabidurías locales, el diálogo político se puede desarrollar en los mejores términos. El diálogo político implica el uso del pensamiento político de los pueblos, teniendo en cuenta las diversas miradas y estrategias que involucran al arte, la identidad cultural, la ecología, el territorio y la agroecología.

8. La construcción de la identidad propuesto por Nausimake: la verdadera identidad se construye creando prácticas de convivencia pacífica y de integración social en el territorio. Caminando en Latá Latá es un movimiento que busca no solo la integración de la población, sino la de generar procesos de resistencia local en comunidad y la de fortalecer el movimiento con procesos culturales, artísticos, deportivos y de formación política. No se trata de que la persona sea desplazada, sino que reconstruya nuevamente su vida social y política. Eso es ya un adelanto que facilita la construcción de una identidad con miras hacia la paz y a la armonía entre las gentes. Las luchas que han venido adelantando con los sectores étnicos, son procesos de encuentro y articulación que han permitido que las comunidades le hagan frente a la crisis civilizatoria. Nausimake calificó categóricamente al capitalismo como una presencia o dinámica ilegal, ya que sus intereses le sirven a una elite política más que a los intereses de los sectores oprimidos.

Estas propuestas e iniciativas son las que definen el pensamiento político de los miembros del Proyecto Intercultural de Cajibío. Los conceptos recogen las distintas visiones, ideas, acciones y prácticas que la comunidad alternativa desarrolla en su territorio. Así mismo, son estos elementos los que aportan y orientan a sus miembros a la búsqueda de la paz y a la construcción de territorios interculturales. El PIC nace de una necesidad colectiva (convivencia pacífica en el territorio) que busca la implementación del pensamiento de

caminar en Latá Latá con el fin de articular las diferentes propuestas e iniciativas de las diferentes aspiraciones territoriales.

3.3 Cierre

A partir de todo lo anterior, se evidencia que durante el trabajo de campo se detectaron tres representaciones sociales, la primera hace referencia a los sentires y pensamientos que tienen los miembros del PIC acerca de la noción de caminar en Latá Latá. Estas representaciones evidencian que el pensamiento de Latá Latá incorpora tres dimensiones que se preocupan por tomar en cuenta una vida material e inmaterial: geocéntrica, biocéntrica y cosmocéntrica.

En la segunda representación social, se observa que el pensamiento político de los miembros del PIC está vinculado con el concepto o elemento de *territorio*. De esta manera, se entiende que los indígenas (Misak y Nasa) y los campesinos conciben la identidad a partir del territorio. En el territorio es donde estos grupos sociales comparten y construyen relaciones sociales con el objetivo de solucionar los malestares de su casa, su territorio. Frente a esto, los indígenas y campesinos plantean unas soluciones *buen vivir, unidad, la paz, el equilibrio, la interculturalidad y Latá Latá*, que permiten reafirmar las identidades y mediante la sinergia intercultural caminar en Latá Latá.

La tercera representación resalta el pensamiento de caminar en Latá Latá como una utopía realizable, que está siendo asumida, compartida e implementada por el proyecto intercultural de Caminando en Latá Latá. Esto deja ver como una filosofía ancestral que era imposible de recuperar y materializar⁶⁸ hoy es realizable a través de los grandes esfuerzos interétnicos e interculturales que están desarrollando los miembros de Caminando en Latá Latá.

En conclusión, creo que la crisis civilizatoria continúa permeando de manera insistente en las identidades, en los esfuerzos interculturales y en los territorios. Además, el modelo de desarrollo bajo el capitalismo globalizado, viene promoviendo proyectos de vida que se imponen como ideales a alcanzar, tanto así que muchos afrodescendientes de Cajibío incluidos la población indígena y campesina compaginan con estas propuestas civilizatorias. Sin embargo, existen esfuerzos por parte de varias familias Misak, Nasa y Campesinas que

---

⁶⁸ La falta de voluntad humana, la falta del trabajo en comunidad y la injerencia foránea de elementos de occidente.

están intentando alternar las representaciones y las dinámicas del modelo civilizatorio de occidente. El proyecto intercultural incluye a indígenas, afros y campesinos con el fin de plantear bases para promover transformaciones locales y de una u otra manera hacer posible la visión utópica de Caminar en Latá Latá, en el territorio de Cajibío.

CAPÍTULO IV: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ CON CAMINANDO EN LATÁ LATÁ. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS EN LOS ESCENARIOS DE LA ESCUELA JUAN TUNUBALA HURTADO.

“De los labios de la mama Paula Capote, guardiana del cerro ancestral la Tetilla- Cajibío, la escuché decir en el cerro la Tetilla hay un ojito de agua quien bebiere de sus aguas podrá recuperar su alma”.

Consejero Territorial Antonio Hernández Vélez - Escuela Juan Tunubala Hurtado

Ahora, la cuestión es como esta comunidad ha logrado construir un modelo de vida alterno a las lógicas de la crisis civilizatoria y como es desarrollado en el territorio de Cajibío por parte de sus miembros. Por otro lado, es necesario preguntarse ¿cómo es que han logrado resistir y de qué manera sus miembros viven en continúa dinámica de cooperación en el territorio de Cajibío? y ¿cómo es el dinamismo y las sinergias interculturales que hacen para poder vivir en comunidad y caminar en Latá Latá?. En el trabajo de campo desarrollado con la comunidad, sus miembros indican que están desarrollando unas prácticas políticas que les ha permitido solucionar conflictos territoriales y vivir en continúa dinámica de cooperación en el territorio de Cajibío, es decir practican diariamente Latá Latá. Este esfuerzo entra en últimas, a trabajar en favor de la construcción de las territorialidades interculturales para la convivencia pacífica en el territorio.

4.1. Escenario de desarrollo cultural y espiritual. Los rituales de limpieza, sanación y equilibrio.

En este escenario los miembros de la escuela Juan Tunubala Hurtado están compuestos por mujeres y hombres donde se comprende cuatro tipos: infantil, joven, adulta y adulta mayor pertenecientes a los diferentes nodos territoriales. Aquí hace presencia la educación con pensamiento crítico, las comunicaciones desde una postura popular y las prácticas ancestrales que refuerzan la identidad de la comunidad y sus miembros. Este escenario es un espacio para el crecimiento y la formación de los miembros de la escuela. En cuanto a la vinculación de personas ajenas al proceso, la participación es libre incluso a través de un proceso administrativo pueden afiliarse y pertenecer oficialmente al proyecto. Puesto que parte del

propósito de este proyecto es transmitir las enseñanzas y las prácticas que ejercen en comunidad. En este escenario encontramos:

Las danzas de paz universal: es una práctica espiritual que utiliza el diálogo, el canto y el baile. En esta comunidad los miembros hablan, cantan y bailan repitiendo y recordando discursos sagrados de sus culturas. Aunque en otras situaciones los miembros recogen discursos sagrados de otras partes del mundo, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, Japón, China, e India.

La consejera Ana Hoyos indica que las danzas fueron creadas por los maestros sufí Murshid Samuel Lewis, Sufi Hazrat Inayat y Ruth St. Denia. Lo que significa que son originarias del oriente asiático y no de Latinoamérica. Sin embargo, los promotores⁶⁹ de esta práctica afirman que son originarias del “corazón del sufismo”, la cual pertenece a la línea esotérica del Islam, no obstante los miembros originarios como los Misak Cristian Calambas, Edgar Tenebuel y Sandra Velapaz en una entrevista señalan que la práctica es hoy un legado de sus ancestros.

Hoy los descendientes de los pueblos originarios de Cajibío, justifican que estas prácticas también fueron practicadas y promovidas por sus ancestros. En el pasado los Misak y los Nasas acostumbraban a celebrar las fiestas de la mancomunidad de los pueblos, por lo que para la búsqueda de la paz los pueblos sellaban sus relaciones sociales haciendo las danzas de paz universal.

Por lo anterior, los promotores de la práctica aseguran que las danzas de paz universal que desarrollan con su comunidad son originarias de sus tierras. Aunque, en ocasiones tomen ciertas prácticas y discursos sagrados de otras partes del mundo, sus danzas son locales y un legado de sus ancestros. Al igual que las enseñanzas y el significado de estas.

Las danzas de paz universal son practicadas mes a mes, en las distintas veredas del Municipio donde los nodos de la comunidad hacen presencia. Estas prácticas se llevan a cabo en cada evento social que la comunidad promueva. Por ejemplo, esta práctica representa un ritual de agradecimiento, armonización y apertura de los distintos eventos interculturales. De igual manera, en las caminatas sagradas se practican mientras se recorre el territorio y luego cuando se congregan en una zona en especial sellan la caminata con las danzas de paz universal.

En la escuela de formación política los miembros son educados para el desarrollo y liderazgo

---

⁶⁹ Ana Mari Hoyos, Antonio Vélez, Jorge Calero y Richard Mera.

de las danzas. También, discuten acerca de la importancia y del significado que tiene con el universo. Un miembro Nasa Andrés Dizu señala que *las danzas de paz universal son prácticas espirituales que armonizan el alma y las relaciones con la tierra, la naturaleza y el universo. Con las danzas aprendemos a valorar la vida, los consejos y los conocimientos de nuestros ancestros. Pero sobre todo buscamos la paz interior y también solucionar las diferencias entre nosotros mismos. (Miembro de ASODAC, julio del 2018)*

Ahora me parece importante discutir un poco acerca de mi experiencia en los recorridos que tuve por el territorio. Cuando estuve participando en la apertura de la segunda cumbre intercultural, me pude dar cuenta que las danzas retoman saberes y movimientos de la sabiduría ancestral de Cajibío. En esta cumbre se hizo el ritual de bienvenida de las danzas de paz universal, aquí los consejeros territoriales expresaban palabras de agradecimiento hacia sus seres mayores o superiores (Kallim, Pishimisak, Umakiwe, entre otros) y a las delegaciones presentes. Seguidamente, los consejeros propiciaban el diálogo de saberes entre los participantes, lo cual hizo que los participantes expresaran sus ideas en lengua ancestral y en lengua castellana. Las ideas expresaban un llamado a la armonía y a la unidad entre los hombres, dichas ideas transmitían conocimientos ancestrales que reivindicaban el respeto hacia la vida, la madre tierra, el trabajo en comunidad y la unidad entre pueblos.

La presencia de los mayores (abuelos – abuelas) era fundamental, puesto que ellos eran los encargados de dinamizar los círculos de palabra y además desarrollar actos simbólicos de retribución (ofrendas) a la madre tierra. En este espacio participaban los consejeros mayores Misak, Nasa y abuelos (as) campesinos, ellos eran quienes aplicaban la palabra y las interacciones simbólicas entre los participantes. En este último, los participantes pasaban al centro del círculo con el fin de expresar frases de agradecimiento en lengua ancestral y en lengua castellana, luego ofrendaban alimentos en la boca de la madre tierra (altar de la paz) y con esto concluían la apertura de las danzas.

Después los consejeros mayores, los líderes y los diferentes participantes cantaban y bailaban en círculo. En todas las actividades se expresaban sentimientos de amor, respeto y tolerancia, se tomaba en cuenta la participación de todos y todas en cada una de las actividades. Siempre abriendo paso a la diferencia y permitiendo que cada sujeto particular se expresara en términos propios, culturales, ideológicos, entre otros. Los jóvenes Campesinos, por ejemplo ofrendaban alimentos cosidos como el huevo, la papa, el plátano entre otros y compartían

canciones propias (carranga) de su comunidad. Mientras que los jóvenes y los mayores Nasa ofrendaban elementos como el agua, el aguardiente de caña, porciones de tierra, semillas, entre otros y como aporte a las danzas cantaban músicas ancestrales de su pueblo. Los Misak se destacaban por compartir conocimientos ancestrales a través de la música propia en lengua Namtrik y ofrendaban alimentos perecederos. En la retribución colectiva los consejeros escogían un representante por cada grupo (Misak, Nasa y campesino) y después ofrendaban un papelito de colino rezado. En ese papelito se plasmaban los acuerdos y los compromisos que cada grupo sellaba con el universo, el territorio y los hombres.

Por otro lado, la dinámica de los niños consistía en que se unían en varios grupos sin importar el nivel de diferencia cultural, y en grupitos de 4 a 5 personas se acercaban al centro del altar y ofrendaban alimentos perecederos, al mismo tiempo que expresaban palabras en lengua ancestral y en lengua castellana, después cerraban su participación cantando las canciones transmitidas por parte de sus mayores/abuelos.

Después de todo lo anterior, los participantes concluían la práctica ordenándose intercaladamente⁷⁰ y luego de manera sistemática expresaban palabras, cantos y movimientos (danzas). En las siguientes fotografías evidenció parcialmente la experiencia que tuve compartiendo este tipo de danzas sagradas.

Figura 12. Danzas de paz universal en la apertura de la segunda cumbre intercultural y ancestral realizada en Kurak Chak, el Túnel, Cajibío.

Fuente: Registro fotográfico Antonio Vélez

⁷⁰ niño, abuelo, niño, adulto, niño, joven, abuelo y joven.

Las ceremonias del temaskal: es un ritual espiritual y de origen ancestral. El ritual se ha dado a conocer como parte de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica. En Latinoamérica han habido casos con algunos países como Brasil, Bolivia y Ecuador. En Cajibío, el ritual es concebido como parte del legado ancestral de sus antepasados y permite crear vínculos profundos con el universo, por tal razón la comunidad PIC se ve en la obligación de practicarla y enseñarla en su territorio.

La encargada de las prácticas ceremoniales del temaskal, en este caso Ana Hoyos dice que *en el temaskal se vive... mucha alegría, conciencia ecológica, conexión de almas y grandes aprendizajes para todos*. Cuando estuve llevando a cabo mi trabajo de campo, tuve la oportunidad de participar en una de las ceremonias del temaskal y en principio observé que el terreno en el que se realizan los temaskales cumple un estricto orden físico y espiritual. En este caso, el espacio debe estar en las profundidades de la selva. También, se debe contar con la disposición de una casa en forma de iglú o por lo menos con unas telas y esterass que permitan construir la choza. Después, los ayudantes deben preparar 32 abuelas o piedras en dimensión considerable para que sean quemadas en el fogón. Luego de que las piedras sean calentadas, el líder del ritual debe preparar las medicinas y las plantas que serán destinadas para el ejercicio del ritual.

Las casas deben contar con un hoyo en dimensión circular, pues es el lugar en donde las abuelas reposan para poder participar y transmitir energías a sus participantes. Al momento de ingresar, los participantes deben vestir con pantaloneta o vestido de baño, lo que sigue después es desarrollar el rito de invocación de las 7 direcciones del universo e inmediatamente recibir la armonización física y espiritual por parte de los consejeros. Acto seguido, los participantes deben ingresar y ubicarse alrededor de las abuelas (piedras). Los auxiliares deben cerrar la casa en su totalidad y apoyar periódicamente con el ingreso de agua.

El agua juega un papel fundamental en el ritual, ya que facilita el baño de las abuelas y el baño a vapor de los participantes. En el interior de la cabaña los líderes deben propiciar el diálogo junto a los participantes y expresar palabras de agradecimientos en lengua ancestral o en español. Las palabras que expresan son dedicadas al universo, la madre tierra, los elementos, las abuelas y los participantes.

Luego los líderes deben estimular el canto, la música y la interacción colectiva. Los

participantes deben prestar respeto y obediencia frente las normativas del ritual. La duración del ritual es de aproximadamente dos horas, en este tiempo los líderes y los participantes cantan canciones en alusión al territorio, la naturaleza y el universo. En el cierre, los participantes expresan palabras en relación a su experiencia y reflexionan acerca de la importancia del ritual.

Este ritual es importante para la comunidad porque traza una ruta de conexión con el universo. La consejera Ana manifiesta que *el ritual es una experiencia enriquecedora, porque con el baño a vapor, los cantos ancestrales, los discursos de reflexión y el acompañamiento de las abuelas (piedras) permite que los participantes se conecten con la vida y el cosmos. Por eso se práctica cada 15 días en la aldea y también la compartimos a veces a otras zonas o nodos de nuestra comunidad.*

Precisamente cuando asistí a varias ceremonias del temaskal, fue cuando experimenté la limpieza física que atrae el baño a vapor con las abuelas piedras. Del mismo modo, pude apreciar como a través de los cantos, las palabras y la energía que transmiten los elementos (agua, tierra, piedras y fuego) el hombre puede establecer interrelaciones con el entorno y los espíritus mayores.

Por ello, de manera mancomunada los participantes expresan palabras, cantos y reacciones recurrentes. Por un lado, todos siguen en una misma voz las mismas palabras de quien las lidera y por otro se escuchan las interrelaciones (lenguajes ancestrales) del líder (abuelo) con los seres del universo. Al principio del ritual se hace un círculo de palabra, en el que cada participante expresa su condición social y cultural. Luego se fijan las canciones y las frases en distintas lenguas (Namtrik, nasayuwe, yanacuna, entre otros) que todos los participantes deben repetir continuamente.

En estos rituales acuden grupos juveniles de los sectores campesinos e indígenas, ya que el interés de parte de ellos es más significativo y son más sensibles a estar inmiscuidos en este tipo de dinámicas. Cuando compartí con los jóvenes, ellos me expresaron que el ritual les permitía purificarse físicamente y les ayudaba a tener una consciencia despejada. Del mismo modo, afirmaban que a través del ritual se pueden aprender saberes y construir relaciones sociales con los demás pueblos.

En estos espacios es evidente la ausencia de las comunidades afros, los jóvenes con los que compartí afirmaban que pese a las invitaciones a las jornadas del temaskal persiste el

desinterés por parte de los afros. Mientras que los mayores indicaron que los afros tienen otro tipo de prácticas que les prohíbe vincularse con estas prácticas. Sin embargo, cuando los participantes se expresan emplean particularidades propias de los afros como los sonidos, frases y cantos de la cultura africana. Los temaskales permiten que los jóvenes y sus líderes estén en constante retroalimentación y contribuyen al fortalecimiento de la sana convivencia. En las siguientes imágenes podemos ver los elementos que configuran la estructura física y la dinámica que tiene este tipo de rituales.

Figura 13. *Ceremonias del Temaskal en la Ecoaldea Atlántida.*

Fuente: *Registro fotográfico Eco aldea Atlántida.*

La búsqueda de visión: es un rito de paso que realiza cualquier miembro de la comunidad. Su práctica es llevada a cabo en los sitios sagrados como las lagunas, los cerros y los árboles. Por ser un rito de paso, los miembros o participantes que decidan ponerla en práctica deben contar con la premisa del “autosacrificio”, es decir, contar con la voluntad suficiente de aceptar las orientaciones del Moropik (Medico tradicional del cuerpo), Yem kap ashipik (Medico tradicional en astronomía) y Srel itsiik moropik (Medico tradicional de los sentidos y las señas). Los médicos son quienes indican las condiciones necesarias para cumplir a cabalidad el autosacrificio que tiene que disponer la persona o el grupo de personas. El autosacrificio depende en muchas situaciones de la limpieza física y espiritual, pero lo más importante es la peregrinación en un lugar sagrado. Un código de comportamiento es el ayuno y la meditación durante todo el día. Después la búsqueda de visión puede manifestarse a través de la injerencia de un espíritu del universo y expresarse en los sueños.

El consejero Antonio expresa que *debemos limpiar nuestros cuerpos y hacer una peregrinación en un lugar inaccesible o sagrado. Quedarnos ahí es nuestra misión, si*

queremos encontrar la visión para nuestros propósitos individuales y colectivos. Los días de peregrinación dependen de la orientación que te dé el medico tradicional y las demás cosas que alimentan el autosacrificio como el ayuno y la meditación constantes que son pertinentes para poder interpretar y recibir el mensaje de nuestros espíritus mayores. (Antonio, 2018)

El propósito de este rito es conseguir una visión de los espíritus mayores del universo, esto por supuesto a través del autosacrificio de la persona o colectividad humana. La visión que imparten los espíritus mayores son soluciones frente a las inquietudes espirituales, ecológicas y sociales. Por eso los miembros de la Escuela asisten anualmente a la búsqueda de visión en Cajibío. La dinámica del ritual es orientada e intervenida por los médicos tradicionales de la comunidad. Además, en este proceso asisten la mayoría de sus miembros con el fin de encontrar soluciones frente a sus problemas. Sin embargo, el propósito del ritual es la búsqueda de visión frente a las propuestas, proyectos y procesos anuales de la Escuela.

Este rito es realizado a principios de enero de cada año nuevo y es guiado por los 10 consejeros de la comunidad, quienes reciben de parte de los médicos tradicionales las indicaciones necesarias para el autosacrificio colectivo de la comunidad. Normalmente, la peregrinación de la colectividad es realizada en el cerro ancestral de la Tetilla y en el lago el Bolsón de Cajibío. Sin embargo, en algunas ocasiones por sugerencia de los médicos tradicionales han tenido que realizar peregrinaciones en otros lugares sagrados que están fuera del municipio de Cajibío.

En las fotografías podemos ver a los médicos tradicionales y a los consejeros de la escuela, quienes son los guías y promotores de esta iniciativa. También podemos apreciar la participación de las mujeres Misak, quienes son las encargadas de auxiliar a los consejeros y los médicos tradicionales. En estos ritos participan la mayoría de los miembros de la escuela, quienes portan vestidos significativos que van de acuerdo a sus cosmovisiones culturales. Igualmente, el rito sirve de referente para las reflexiones colectivas que hacen cuando se sientan a esperar las señales de la madre naturaleza. En los círculos de palabra, también se comparte música y sonidos tradicionales, al mismo tiempo algunas danzas sagradas de cada comunidad. Sin embargo, esto último acontece cada que el medico tradicional y los consejeros autoricen y orienten estas dinámicas de la búsqueda de visión. En las imágenes podemos apreciar a los consejeros haciendo contacto con la naturaleza y aplicando la palabra con los participantes.

Figura 14. Peregrinación por parte de los consejeros y algunos miembros del PIC -Caminando en Latá Latá en espacios sagrados.

Fuente: Registro fotográfico – Secretaria general PIC, Caminando en Latá Latá.

El Nunakchak o red de paz: el concepto de Nunakchak es una palabra ancestral del Pueblo Misak que significa cocina o fogón grande. Para los Misak es un espacio simbólico donde se desarrolla el conocimiento, los valores, los deberes y sobre todo la cultura Misak. Por lo general, el espacio se ubica en las cocinas de las familias donde por medio de las enseñanzas en especial de los abuelos y abuelas, los niños y jóvenes son formados para el trabajo, el matrimonio, el respeto y la vida en general. Algo importante de esta práctica es que los miembros de una familia se sientan alrededor del fogón y mediante esta posición los abuelos junto a los demás se sienten abrigados por el calor del fogón. El fogón es un elemento importante para los Misak, ya que transmite energías positivas hacia las partes físicas y espirituales del cuerpo humano.

Ahora, como para los Misak la familia es nuclear y extensa (yawelo - nam misak), entienden que además de compartir vínculos profundos con el círculo familiar, también comparten vínculos fraternales con los de afuera o el resto de familias del pueblo Misak. Por lo tanto, las enseñanzas y los consejos se trasladan desde la casa (Ya) hasta las otras casas o familias. En este proceso es como nace el respeto, el amor y la reciprocidad entre todas las personas del pueblo Misak.

Figura 15. El Nunakchak espacio para la unión de los Misak.

Fuente: Registro fotográfico – Cabildo de Kurak Chak.

En ese sentido, la comunidad ha tomado en cuenta esta visión ancestral y cultural de los Misak. Por lo que en la práctica los miembros de Caminando en Latá Latá, retoman la categoría de comunidad o familia extensiva en los procesos de articulación de sus miembros. En esta dinámica los miembros se unen realizando una reunión semestral y se sientan a discutir alrededor del fogón. En este espacio discuten y reflexionan sobre las experiencias, aunque el principal objetivo de esta articulación en torno al fuego es la transmisión de enseñanzas y consejos hacia los miembros de Caminando en Latá Latá.

En la comunidad el fuego tiene una posición importante, pues es considerado un consejero espiritual - inmaterial. Esta concepción hace alusión a los abuelos que hoy en día descansan en otra dimensión, pero que se expresan y transmiten sus energías por medio del fogón. Por eso la importancia de sentarse alrededor del fogón, ya que con esta dinámica los miembros terrenales expresan una relación con los espíritus o abuelos inmateriales.

En cuanto a la Red de paz, es un calificativo en español que mejor se relaciona con la práctica de Nunakchak. Por medio de esta Red sus miembros se sienten identificados como parte de una comunidad, ya que el llamado a la unión de todos sus miembros organizacionales, culturales y étnicos se expresa en la Red. Al respecto el consejero Antonio señala que *nuestras relaciones sociales se expresan en la Red, la cual construimos semestralmente, la Red nos impulsa cada vez más a sentirnos como parte de una gran familia y continuar prestando el servicio a nuestras comunidades. La Red nos permite vincularnos y relacionarnos con todos.* (Antonio Vélez, 2018)

En diciembre del 2018 tuve la oportunidad de participar en uno de estos encuentros semestrales que realiza la escuela, en estos espacios se congregan todos los miembros de la

escuela, directivos, consejeros y delegados de la comunidad en general (Caminando en Latá Latá). La participación de todos los grupos nodales es fundamental, ya que a través de ello se logran discusiones que aportan al fortalecimiento de la Red y la sana convivencia. Se analizan las tensiones y las necesidades que afectan las prácticas políticas de la escuela, también se dictan consejos para la vida, el respeto al territorio, el fortalecimiento de la identidad y la construcción del equilibrio con los seres del universo.

En la Red participan los niños y los jóvenes quienes escuchan los consejos de sus mayores. A su vez proponen discusiones, debates y soluciones en torno a las complejidades de la crisis civilizatoria. Por ejemplo, cuando yo estaba sentado alrededor del fogón,⁷¹ cuatro jóvenes, dos indígena Nasa y dos campesinos⁷² iniciaron el círculo de palabra expresando inquietudes por la crisis ambiental que están generando las multinacionales en Cajibío. En ese momento todos los invitados incluidos los niños se dispusieron a escucharlos y entre sus reflexiones afirmaban lo siguiente:

este problema de verdad es una tragedia, la verdad es que las comunidades se han visto afectadas en el tema de salud y muchas familias, adultos, niños se les han venido deteriorando la salud con afectaciones respiratorias que han aumentado en la zona cercana a las explotaciones, producto de los polvos que salen de la minería. Otro elemento importante es el tema de las vías, pues estas volquetas bajan con un sobrepeso que lo que hacen es destruir las pocas vías en buen estado y eso genera un atropello a los derechos de las comunidades. Estas personas nunca responden, no hacen control frente a esto y se han vulnerado todos los derechos de la comunidad. El otro elemento es básicamente que todavía no se ve con mayor profundidad, pero se ha venido deteriorando las casa de las personas que viven cerca de las zonas de explotación, estoy hablando de que la explotación minera se hace a menos de 500 metros de las viviendas de los pobladores de la florida y san Antonio; y en ese sentido ya se han venido agrietando las paredes y andenes de las casas esto quiere decir que se está atentando al derecho de una vivienda digna y a la tranquilidad de la comunidad. Otro elemento es el tema ambiental, estos tipos de minería han destruido parte del patrimonio cultural de nuestra zona, hay quedan el cerro de la paz y las quebradas que son símbolos de resistencia y patrimonio, por lo tanto, la explotación minera lo que ha hecho es romper/destruir todo el ecosistema, las especies nativas que existen y el deterioro de las montañas. Entonces, si nos ponemos a mirar ha sido un ataque sistemático, ha sido un deterioro que vulnera todos los derechos de nuestra comunidad y que muy posiblemente generara el desplazamiento de nuestras comunidades y a eso es a lo que nos estamos oponiendo como jóvenes. Por eso fundamos el grupo de jóvenes por la paz y después nos articulamos al

---

⁷¹ Trabajo de campo, observación participante.

⁷² Integrantes del grupo Juventudes por la paz, ubicado en la Venta , Cajibío.

proyecto intercultural de “Caminando en Latá Latá” donde a través de la escuela Juan Tunubala pudimos encontrar apoyo y fortalecernos como grupo; nuestro grupo además de ser un esfuerzo por fortalecer lo agrario, es también un esfuerzo organizativo ambiental que en el marco de la lucha que se han dado en Cajibío y en contra de la minería han surgido como un esfuerzo colectivo que reivindica la vida, el territorio, los derechos humanos y la defensa de los bienes naturales. (Testimonio de los jóvenes de la Venta, Cajibío, julio del 2018)

Después de la intervención de los jóvenes, aconteció que los niños y los abuelos se acomodaron en torno al fogón para tocar músicas tradicionales. Mientras que el grupo Wesha Kiwe expuso tres danzas ancestrales de los pueblos Misak, Nasa y dos danzas Campesinas. El grupo de los niños estaba conformado por 5 niños Misak, 6 niños Nasas y 4 niños campesinos quienes a través de sus instrumentos (tambores, carrascas, flautas y maracas) compartían sonidos de sus culturas y regiones. Los consejeros como el Maestro Antonio Vélez y la mama Jacinta Tunubala expresaban cantos y rezos en lengua Namtrik - Misak y en español.

Por otro lado, el nodo Wesha Kiwe conformado por 6 niñas campesinas y 4 chicos indígenas Misak presentaron las 5 danzas tradicionales. Mientras que los participantes atraídos por las presentaciones se unían a las distintas iniciativas artísticas, culturales y espirituales. Después de haber concluido la participación de los grupos artísticos, los participantes se dispusieron a sentarse alrededor del fogón y luego los mayores iniciaron las discusiones reflexivas. Sus observaciones tomaban en cuenta las discusiones del grupo de las “juventudes por la paz” y las distintas iniciativas que vienen promoviendo desde la escuela Juan Tunubala. Este tipo de observaciones son los consejos de formación que imparten los docentes, las autoridades tradicionales de los cabildos indígenas (Cabildo Misak, Cabildo Nasa), los médicos tradicionales y los consejeros mayores quienes debaten, reflexionan y educan en torno a los temas históricos y de actualidad. Los niños y los jóvenes son atraídos por la palabra mayor y muestran respeto por las discusiones. La tradición oral es importante en este proceso, puesto que a través de ella se transmiten conocimientos ancestrales y consejos para la vida. En las imágenes siguientes vemos cómo es la dinámica de la tradición oral que tienen configurada en la Red.

Figura 16. La RED DE PAZ del proyecto intercultural de Cajibío, Caminando en Latá – Latá

Fuente: Registro fotográfico Antonio Hernández Vélez

4.2. Escenario de emprendimiento social. Prácticas ecológicas y agroecológicas

El plan estratégico de esta área consta de dos niveles, uno es el nivel de emprendimiento o cosecha de productos agroecológicos libres de agroquímicos; el otro es el desarrollo ecológico donde la inquietud por la crisis ecológica hace que los miembros de Caminando en Latá Latá busquen alternativas para aliviar los conflictos medioambientales. En este último, los miembros hacen acciones de reforestación de bosques, cuidado de las fuentes hídricas, construcción de viveros para la cosecha de árboles nativos, reciclaje y talleres con pensamiento crítico con las veredas de Cajibío. Estas acciones son desarrolladas cada seis meses por la Escuela y los diferentes nodos del PIC. Hasta el momento han proporcionado asistencia a cerca de 20 veredas de las 127 que tiene el municipio de Cajibío.⁷³ El director de la Escuela agrega que *la crisis que enfrenta nuestra madre tierra es indescriptible, pues muchos intereses en especial económicos han hecho desangrar las venas de nuestra tierra y por eso nuestra misión hoy es colectiva, de tal manera que entre todos los hombres que la habitamos indígenas, campesinos y afros buscamos soluciones a los problemas críticos que*

⁷³ Las veredas del corregimiento el Túnel, la Venta y Campo Alegre.

tiene nuestra pacha mama, por eso hemos propuesto una agenda ambiental en la que buscamos enmendar los daños que le han generado a nuestra madre tierra (Director escuela, 2018).

El trabajo agroecológico: Caminando en Latá Latá tiene un componente que se llama *economía propia -orgánica y solidaria*, el cual comprende de 20 unidades productivas y un centro de acopio (cooperativa). Estas unidades productivas han permitido que los nodos en asocio con las organizaciones puedan mantener su expresión artística, espiritual y pedagógica. El trabajo agrícola ha permitido generar opciones laborales y económicas para sostener las acciones y prácticas de los diferentes nodos.

Este tipo de economía propia- solidaria es coordinada y vigilada por la escuela de formación política. Puesto que sus objetivos buscan sustituir el uso de agroquímicos en el cultivo de alimentos y otro es la práctica del “Trueque” en un centro de experimentación o centro de acopio. Por medio del trueque los nodos y sus integrantes han podido solventar algunas necesidades básicas de alimentación, al mismo tiempo han logrado ayudarse recíprocamente solucionando problemas personales, familiares y sociales.

Como dije anteriormente, el objetivo de la Escuela es que a partir del pensamiento de caminar en Latá Latá, se promueva un modelo de economía propia - solidaria, el cual se enfoca desde el respeto hacia la naturaleza, el territorio, los alimentos y la vida del hombre. Esto es un proceso dinámico en el que la reciprocidad representada en el trueque, busca compartir soluciones entre los hombres y el territorio. En el marco del pensamiento de caminar en Latá Latá, los miembros han dispuesto una serie de esfuerzos⁷⁴ que busca sustituir los alimentos convencionales por los alimentos orgánicos. Este esfuerzo implementa una de las tecnologías sociales del Latá Latá, Chis mamik o consumo limpio que funciona a partir de la cooperación recíproca entre los hombres y el territorio.

Por medio de esta iniciativa, los miembros del proyecto intercultural han promovido un discurso político que busca el consumo consciente y responsable de alimentos orgánicos. Por ello, la Escuela ha plasmado un plan de atención e intervención en todo el proceso de producción de alimentos, en este proceso la Escuela ha estado desarrollando charlas y talleres críticos para la siembra, cuidado y cosecha de alimentos agroecológicos.

---

⁷⁴ Articulación entre nodos para la reafirmación de la práctica ancestral de la minga. Implementación de la tecnología social del Chismamik, procesos de selección de semillas, preparación de abonos orgánicos y adecuación de espacios para los cultivos.

La Escuela ha buscado que las gentes que no pertenecen al proceso se vinculen y aprendan de las prácticas agroecológicas. En algunos casos, la Escuela ha estado promoviendo campañas en diferentes veredas del municipio y ha promovido algunos proyectos con comunidades ajenas al proceso.⁷⁵

Por otro lado, en relación al modelo de economía solidaria, la Escuela ha evaluado como positivo la necesidad de construir oportunidades laborales para generar posibilidades de auto sostenimiento entre los nodos y las organizaciones vinculadas al proceso. Por lo cual, el desarrollo de las 20 unidades productivas ha garantizado la permanencia de las organizaciones y los nodos en los componentes o escenarios ecológicos, espirituales, culturales y sociales. En relación a lo anterior, el director de la Escuela explica que *parte de la estrategia general de nuestro proyecto intercultural Caminando en Latá Latá y en ella su Escuela es mantener en todo su desarrollo como característica principal la cooperación entre las gentes, sus organizaciones que representan al sector campesino, el sector afro descendiente y el indígena que habitan el territorio de Cajibío, esta articulación entra en ultimas, a trabajar en favor de la construcción de una verdadera Paz con Justicia Social. Pero sin desviarnos de nuestra filosofía política la cual es orientarnos y regirnos por la visión ancestral de caminar en Latá Latá (Director escuela, 2018).*

Los nodos son conscientes de la decisión que han plasmado sus consejeros, el cual implica que todos los miembros de Caminando en Latá Latá se rijan bajo los términos normativos⁷⁶ de la filosofía política de caminar en Latá Latá. Como parte del resultado se puede evidenciar la implementación del modelo de “economía solidaria” con los demás nodos, con quienes por medio del trabajo en comunidad, han logrado crear un proceso de articulación que ha dejado como resultado la materialización de 20 unidades productivas que sirven de auto sostenimiento para sus miembros.

Como centro de formación política, la Escuela entiende que a través del modelo de economía propia - solidaria han logrado enfrentar las falencias de trabajo y la continuidad de las practicas ancestrales de cultivos. Igualmente, les ha permitido reafirmar la práctica ancestral de la minga y el trueque, todo esto con el fin de contrarrestar las intenciones de dominio hacia la práctica alimentaria de siembra de semillas que promueve el gobierno con leyes –como la 9-70- que favorecen a los principales beneficiarios de los tratados de libre comercio, las

---

⁷⁵ De esta manera es como las afiliaciones han venido creciendo paulatinamente.

⁷⁶ Inquietud espiritual, ecológica y social.

multinacionales extranjeras, frente a esto, uno de los coordinadores – directivos de la escuela Alexis Gembuel (2018) señala que *como escuela y comunidad vemos la necesidad de propiciar el trabajo y la colaboración entre los habitantes del lugar como una forma de articulación de organizaciones que se opongan a las amenazas en común y defender la soberanía alimentaria y la tierra, por lo tanto, hemos determinado que trabajar desde las unidades productivas entre los diversos colectivos y organizaciones puede fortalecer nuestra lucha, bajo el lema **en minga por Cajibío**. Sin tierra, trabajo, pan, salud y educación no puede haber verdadera Paz.* Otro de los coordinadores – directivos de la Escuela añade que *creemos que el desarrollo de las unidades productivas y la cooperativa⁷⁷ pueden fortalecer nuestra apuesta ecológica, cultural, artística, económica y de comunicaciones que concebimos como formas de lucha política.*

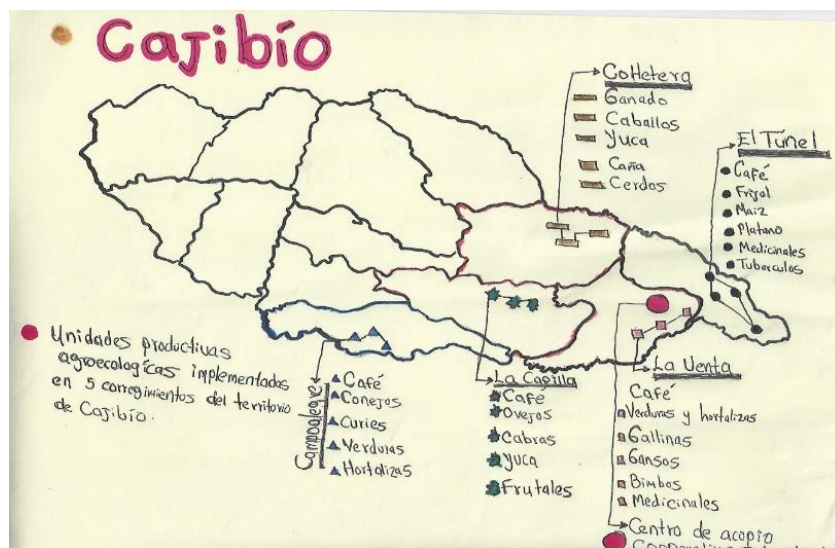
El componente táctico del modelo de economía solidaria comprende momentos para la creación y desarrollo de diferentes oportunidades de trabajo con la tierra, igualmente el trabajo ecológico a través del enfoque educativo crítico y cultural afianzan los lazos en la construcción de oportunidades e interacción entre los hombres y los seres del universo.

Las 20 unidades productivas que están implementadas en el territorio y que emanan desde las capacidades agrícolas o actividades laborales con la tierra y los animales se mapean a continuación.

---

⁷⁷ Es un centro de almacenamiento de alimentos orgánicos. Este centro es coordinado y vigilado por la Escuela. En este centro se experimentan procesos de intercambio con las familias a través del modelo de economía propia- solidaria “trueque”.

Mapa 13. Unidades productivas y centro de acopio intercultural del PIC.

Fuente: Cartografía social desarrollada con los jóvenes indígenas y campesinos de la escuela Juan Tunubala, julio del 2018, Palace, Cajibío.

4.3. Escenario de formación política

La mesa de diálogos de Caminando en Latá Latá: en una de mis visitas a campo, me percaté que la comunidad tiene instalada una mesa de diálogos que promueve el análisis de temas relacionados con la territorialidad y las relaciones interétnicas. La mesa tiene encuentros semestrales con los actores étnicos y sociales que han estado articulándose a la iniciativa desde hace aproximadamente ocho años. Sus miembros son líderes sociales pertenecientes a los cabildos indígenas Misak, Nasa y representantes de comunidades afrocolombianas y campesinas.

La mesa es orientada por los docentes y los consejeros de la escuela de formación política. En estos espacios también participan personas ajenas al proceso, quienes tienen el espacio para opinar, debatir y proponer de la misma forma en que los miembros del PIC lo hacen. Esta iniciativa hace que la mesa sea más participativa, puesto que a través de esta articulación heterogénea se abre paso a una discusión crítica respecto a los temas e intereses de la colectividad. La mesa es por lo tanto un referente de interculturalidad y toma en cuenta las perspectivas de los diferentes actores (Misak, Nasa, Afros y Campesinos) del municipio de Cajibío. En las reuniones semestrales se discuten temas que han venido preparándose desde hace meses o por lo menos se consolidan casos en los que la mesa deba intervenir.

El propósito de la mesa es promover el diálogo político con los pueblos originarios, étnicos

y campesinos del territorio para encontrar soluciones a los conflictos sociales relacionados principalmente con el tema de la territorialidad y los conflictos sociales (ambientales, alimentarios, culturales y económicos).

Los casos de estudio son seleccionados por los consejeros y docentes de la Escuela, estos casos son detectados a partir de las interacciones pedagógicas con los habitantes del municipio y que después son preparados por la Escuela para presentarlos en las discusiones semestrales de la mesa de diálogos. En muchos de los conversatorios se tratan temas relacionados con los problemas de la tierra y las tensiones políticas entre familias o incluso comunidades. La Escuela ha acompañado y apoyado en la solución de varios casos que evidencian conflictos territoriales entre indígenas y campesinos. Al respecto el consejero mayor territorial Misak José Montano afirma que;

un caso en el que la mesa logró pacificar las relaciones sociales y lograr acuerdos mutuos entre las partes. Este caso es el de 4 familias Misak y 4 Nasas quienes habían comprado un predio de aproximadamente 24 hectáreas en la Vereda el Arado, situación que fue rechazada por las comunidades campesinas del sector. Puesto que 12 familias campesinas ya habían venido adelantando discusiones para la adquisición del predio, sin embargo el predio fue concedido a las comunidades indígenas, lo cual desato un conflicto territorial. El conflicto hizo que los campesinos invadieran el terreno, mientras que los indígenas optaron por acudir a los entes gubernamentales. Sin embargo, el caso pasó de blanco a oscuro, pues los campesinos afirmaban que por medio de la solicitud que habían emitido al INCODER regional, este respondía que a través de una concertación local y política el terreno podría ser adjudicado a las 14 familias. Lo que no se contaba era que las 8 familias indígenas, ya habían venido adelantando un proceso de fondo con el propietario de la finca. Por supuesto, el terreno había sido adquirido con recurso propios de las familias y el dueño del terreno por conveniencia adelantó exitosamente la venta del terreno, por lo general los propietarios de baldíos extensos como este procuran realizar trámites de venta y legalización sin vinculación del INCODER. Lo cual hizo que las familias campesinas y afros entraran en disputa por el acceso al terreno. Pues en sus discursos mantenían la idea de que los indígenas debían optar por buscar tierras en otras zonas y no en zonas campesinas. La invasión de parte de los campesinos duró aproximadamente 15 días y luego de un proceso de diálogos de casi dos meses los indígenas volvieron a ocupar el predio. Gran parte de estos diálogos fueron incentivados por nuestra escuela, a través del acompañamiento en la discusión y estudios pertinentes que fueron expuestos y abordados entre las partes en la mesa de diálogos. Los campesinos aceptaron el trato de los indígenas, quienes proponían que de las 24 hectáreas compradas, 10 hectáreas se concedieran a nombre de ellos, mientras que el INCODER regional agregó que concedería una finca de 20 hectáreas cercana a la finca que estaba en disputa, tanto a las familias indígenas y campesinas. A través del diálogo político

que sostuvimos entre las partes suscribimos unas adjudicaciones y se firmaron unas actas de compromiso. Desde entonces, hemos venido acompañando a estas familias en sus distintas vivencias que han tenido, por ejemplo pudimos establecer talleres de formación con los niños, los jóvenes y los adultos llevando nuestros talleres como la pedagogía del amor y estableciendo actividades interculturales entre las familias. En este último, hemos podido compartir con estas 20 familias que pertenecen al grupo de los Misak, Nasa y Campesino. En esas actividades hemos desarrollado caminatas sagradas, hemos compartido a través de las danzas de paz universal, hemos hecho actividades agroecológicas con el territorio y semestralmente hacemos encuentros tipo campamento. Gracias al esfuerzo de nuestros docentes, nuestros consejeros y nuestros voluntarios/miembros de la escuela, hemos podido articular a estas familias en los distintas dinámicas de paz que promueve nuestra escuela Juan Tunubala. (Consejero mayor territorial, julio de 2018)

Los encuentros interculturales del escenario de formación política

En los últimos 10 años la escuela ha venido desarrollando encuentros con los diferentes miembros (Misak, Nasa y Campesino) que componen el proceso. Estos espacios son un componente del escenario de proyectos y programas de desarrollo social. En donde se propician espacios para el encuentro cultural y prácticas de convivencia que buscan la unidad entre los habitantes de Cajibío. Este componente promueve un ejercicio participativo dando lugar a los miembros de Caminando en Latá Latá y personas ajenas a las afiliaciones de los nodos de la comunidad. Es un proceso cultural y educativo que garantiza espacios para el desarrollo cultural, donde se mantiene la lucha por la identidad, el buen vivir, la conciencia popular y la convivencia con prácticas de paz en la población de Cajibío. Aquí encontramos a los niños y a los ancianos principalmente pero también están presentes los jóvenes y la población adulta.

Los proyectos de mayor envergadura como las cumbres interculturales son desarrollados al azar, es decir los directivos y los consejeros hacen un sorteo para elegir la sede de la próxima cumbre. En esta decisión participan todos los miembros de la escuela quienes en común acuerdo emiten un sorteo que da como resultado el lugar, fecha y hora de las cumbres.⁷⁸

Ahora, lo más importante de cada programa y proyecto es que estos espacios llevan el sello

---

⁷⁸ Las cumbres son consensuadas y coordinadas con los líderes locales, aunque por lo general, la comunidad decide muchas veces tomar en cuenta solo los nodos de la escuela del PIC. Sin embargo, la comunidad no desvincula el grueso del objetivo general del proyecto, el cual es desarrollar espacios para la unidad, la paz, el buen vivir y el equilibrio con todos los seres del municipio de Cajibío. Mientras que los campamentos, las caminatas sagradas y las fiestas de la fertilidad son encuentros que se desarrollan en los nodos del PIC. Estos encuentros también son de entrada libre.

del pensamiento de caminar en Latá Latá . Por lo que, siguiendo dicha filosofía política, las propuestas cumplen en su contenido el desarrollo integral de la visión y en este caso cada propuesta pasa por el área de análisis de la escuela de formación política, donde los directivos junto a los consejeros analizan, ajustan y en definitiva aprueban el proyecto de acuerdo al tipo de intervención.⁷⁹

Características de los encuentros interculturales que promueve la escuela.

Las cumbres interculturales: es un espacio para el encuentro y la articulación global de los miembros (Misak, Nasa, Afros y Campesino) del proyecto intercultural de Caminando en Latá Latá. Asimismo, es un evento de entrada libre, lo que significa que cualquier población no afiliada directamente con los nodos y la EFP Juan Tunubala puede acceder sin inconveniente. Es más, el propósito de las cumbres es fortalecer la participación de la población objetivo que en este caso es la población de Cajibío en general. La cumbre no restringe la participación de ninguna comunidad o persona, su objetivo es la persecución de la armonía, la paz y la unidad entre todos los seres del universo. Estas cumbres se realizan dos veces al año, es decir cada seis meses y en ella se celebra cada tres años el congreso intercultural del Latá Latá. Hasta el momento la escuela del proyecto intercultural ha desarrollado 9 cumbres interculturales que han sido celebradas en 9 veredas del municipio de Cajibío.

En los congresos se resaltan las labores de los consejeros, los directivos y los nodos. Igualmente de acuerdo al consentimiento de la asamblea, se buscan nuevos relevos o en su defecto se reeligen las mismas directivas tanto administrativas y espirituales (consejeros territoriales). En las cumbres semestrales se exponen los trabajos experimentados y contruidos mes a mes por cada uno de los nodos y la escuela de formación Juan Tunubala. A estas reuniones semestrales asisten más de 250 personas provenientes de más de 50 veredas del municipio de Cajibío. Quienes vienen a compartir sus experiencias e iniciativas de paz (prácticas políticas), precisamente con el interés de generar conciencia y sensibilizar a la sociedad respecto a los malestares que enfrenta el territorio, la naturaleza y el hombre.

En estas cumbres se exponen conferencias que tocan principalmente los temas de la educación popular, la educación ancestral, el medio ambiente, la construcción de la paz, el

---

⁷⁹ Este procedimiento es fundamental, ya que así es como se materializan los espacios y además la dirección administrativa por intermedio de la escuela es como define y asigna recursos para la ejecución de los programas y proyectos.

territorio, las relaciones interculturales y los derechos humanos. A esto se suman los experimentos que realizan en las distintas prácticas políticas que hacen mes a mes y luego son expuestos en estas cumbres por medio de las danzas, la música, el teatro, la poesía, el cine documental audiovisual, la agroecología, los rituales y los talleres interactivos a través de la pedagogía del amor, entre otros. Además, en estas cumbres se suma la presencia de los consejeros mayores de la escuela, los directivos de la escuela, las autoridades tradicionales de los cabildos, los médicos tradicionales, los líderes sociales y personalidades académicas, quienes se destacan en campos como la medicina ancestral, el arte, la espiritualidad, la política, la educación y el liderazgo. Por ejemplo nombres como Antonio Hernández Vélez, Esteban Garavito Poveda, Sandra Liliana Velapaz, Christian Calambas, Mario Huila, María Inés Tombe, Jacinta Muelas Hurtado, José Antonio Tunubala Montano, Dora Lucia Yalanda, Jacob Rivera Tuberquia, Ramiro Calambas, entre otros, aparecen en la junta selecta de consejeros mayores, directivos y miembros de la escuela Juan Tunubala Hurtado. Quienes a través de grandes esfuerzos asisten y llegan a conformar la mesa de las personalidades que han estado transformando realidades en el departamento del Cauca. Ellos llegan a las cumbres con el fin de nutrir, transmitir y educar en torno a las conversaciones y las prácticas políticas de la Escuela aportando su invaluable experiencia en temas sociales. En las fotos podemos apreciar las personalidades que hacen posible las cumbres globales interculturales.

Figura 17. El lanzamiento de la primera cumbre intercultural desarrollada en junio del 2014 en el Cabildo Indígena Misak de Kurak Chak - Cajibío

Los campamentos interculturales: son encuentros zonales en donde los nodos se encargan de propiciar la agenda, la logística y la vinculación de sus miembros. Estos eventos tienen una duración de dos días y por lo general las agendas se extienden hasta altas horas de la noche. En la agenda se incluye la presentación de las iniciativas culturales, espirituales y ecológicas, las cuales se toman de referente para la discusión y reflexión crítica durante el día y la noche. En muchas veces la participación de los directivos y los consejeros es notable, sin embargo la decisión depende de la voluntad de ambos. En todo caso, este tipo de eventos son puestos al conocimiento de la comunidad PIC en general. Los campamentos se realizan semestralmente o dependiendo de la voluntad organizacional, logística y nodal.

Yo como investigador y como miembro de la comunidad, he podido integrarme en varios campamentos de este tipo y he podido encontrar varias lecciones de vida. Por ejemplo, apreciar el esfuerzo que realizan los líderes para coordinar actividades de logística, difusión y la materialización de las propuestas. Aquí los jóvenes junto a los adultos asumen diferentes papeles y plasman diferentes compromisos. Los líderes que componen estas tareas son una mezcla de actores como los Misak, los Nasa y los Campesinos, juntos trabajan y preparan pacientemente la logística, la agenda y la materialización de los campamentos.

En los días del evento es cuando se evidencia la unión de parte de los organizadores y las poblaciones invitadas, en estos espacios se trazan varias rutas para crear y brindar espacios para la convivencia pacífica. En este caso, los participantes son organizados de acuerdo a las delegaciones y luego cada uno de ellos expresa su inquietud por medio de la oralidad, las danzas, la poesía, el teatro, los rituales, la música, entre otros. Las expresiones se convierten en enseñanzas y son transmitidas a cada participante, por ejemplo, los nodos tratan en lo posible de involucrar a cada participante en sus distintas actividades y en igual forma los participantes expresan sintonía con las diversas actividades que se fomentan.

Las prácticas que se llevan a cabo recogen las distintas visiones y pensamientos de los pueblos que habitan Cajibío. Por ejemplo, las comidas típicas o tradicionales que se comparten, las músicas y los cantos propios de cada comunidad, las danzas ancestrales de cada pueblo, los saberes ancestrales de las diferencias culturales, entre otros. A estos eventos asisten principalmente los jóvenes y los adultos, pero también en ocasiones la participación de los niños y los abuelos es notable. En las imágenes adjuntas podemos evidenciar

momentos del campamento intercultural realizado en el nodo de la Eco aldea Atlántida y en donde asistieron poblaciones con diferencia de edad pertenecientes a los grupos Campesinos, Nasas y Misak.

Figura 18. Campamentos con el Nodo de la Eco aldea Atlántida en Cenegueta, Cajibío

Fuente: Registro fotográfico eco aldea Atlántida.

Las fiestas de la fertilidad: son celebraciones colectivas y en este rito se articulan todos los nodos. La fiesta es celebrada en la sede principal de la comunidad o en la EFP Juan Tunubala Hurtado. La fiesta es celebrada a principios de enero de cada año nuevo y mediante esta fiesta la comunidad busca celebrar la bienvenida del nuevo año. En las fiestas se interactúa constantemente, ya que las fiestas promueven la acción de gracias hacia el año nuevo. En las fiestas se desarrollan rituales como la búsqueda de visión, las caminatas sagradas, ofrendas a la madre tierra, se exponen trabajos de los nodos como la danza, el teatro, música y poesía. También se baila, se canta, se consumen alimentos tradicionales y se toman bebidas tradicionales. Al cierre de la fiesta se entregan reconocimientos a las delegaciones y se conmemoran los años viejos. En la clausura de las fiestas se comparte con bebidas embriagantes, comida, fiesta y se juega con polvo. En estas fiestas los niños son los que más participan, puesto que las fiestas brindan espacios para la diversión, la creatividad y la felicidad. Por eso los niños participan con mucha frecuencia y se integran principalmente con los juegos creativos que la escuela ofrece a sus asistentes. En las fotografías se evidencian algunos momentos sobresalientes de la fiesta de la fertilidad llevada a cabo en enero del 2019.

Figura 19. La fiesta de la fertilidad celebrada en enero del 2019.

Fuente: Registro fotográfico de la secretaria general del PIC, Caminando en Latá Latá

Las caminatas sagradas: son recorridos sagrados que se hacen por los principales bosques, caminos, cerros y montañas que hoy existen en Cajibío. Las caminatas son convocadas por los consejeros de la comunidad y los médicos tradicionales pertenecientes a los pueblos Misak y Nasa. En el llamado se vinculan los miembros de los diferentes nodos del proyecto intercultural y realizan prácticas sagradas en varios lugares del territorio.

Las caminatas sagradas se articulan con las demás prácticas como la búsqueda de visión, las fiestas de la fertilidad, las cumbres y los campamentos. Las caminatas se realizan cada seis meses o dos veces al año. En los recorridos se consigue reconocer el territorio y construir relaciones sociales entre los seres del universo. Las prácticas consisten en fijar rutas de tránsito para la exploración visual, espiritual y ecológica. En su desarrollo se registran los límites y las profundidades del territorio de Cajibío, también se interactúa a través de las prácticas espirituales como la reforestación o las retribuciones simbólicas (ofrendas a la madre tierra); asimismo se practican los cantos sagrados, las danzas sagradas y las músicas tradicionales de los pueblos. En este sentido, la Abuela María señala que *caminar con un propósito hacia un lugar sagrado, es también iniciar la caminata hacia adentro para reconocer lo sagrado en cada uno de nosotros. Caminar en forma sagrada consiste en recorrer un territorio para recordar cómo se vive en orden, armonía, paz y respeto por todo y por todos* (Abuela Ana María, 2018).

Cuando fui a una de las caminatas sagradas, percibí solo la participación de los abuelos (as), los adultos y los jóvenes. Lo interesante de las caminatas es que son orientadas por parte de los mayores, mientras que los jóvenes siguen atentamente las indicaciones que imparten los abuelos. En las indicaciones de los abuelos encontramos los consejos de como cantar, como caminar, como compartir, relacionarse y hablar. En estos eventos los abuelos Nasa, Misak y Campesinos se encargan de fijar las rutas de tránsito para llevar a cabo las caminatas y juntos

definen las actividades simbólicas que buscan retribuir al territorio. Por ejemplo, las ofrendas que cada participante debe entregar al territorio y las expresiones simbólicas como las danzas, la música y las palabras en idiomas diferentes.

Figura 20. Caminata sagrada en Pitayo 2014.

Fuente: Registro galería fotográfica consejo de abuelas de la Ecoaldea Atlántida

La pedagogía del amor: es un proyecto educativo que acoge el concepto del “amor” como elemento fundamental para la formación de jóvenes y niños de 20 veredas del municipio de Cajibío. En este proceso de formación los docentes imparten talleres artísticos por medio del teatro, la música, la poesía, el dibujo, la pintura y la danza. Los talleres toman en cuenta la visión de la pedagogía del amor, el cual estimula la búsqueda del afecto, la felicidad y la convivencia entre los miembros. Estos talleres se realizan dos veces al mes y tienen un radio de acción en más de 20 veredas del municipio de Cajibío. La escuela de formación artística Nausimake es la encargada de implementar el proyecto y es procedente de la vereda la Florida - Cajibío. La escuela Nausimake tiene tres profesores que se encargan de dictar talleres de teatro, danza, pintura, música y poesía. Los beneficiarios de la iniciativa son niños y jóvenes campesinos quienes son más susceptibles a los talleres artísticos.

Han habido casos aislados con comunidades indígenas, en especial con los indígenas Misak quienes solicitaron personalmente a la escuela Nausimake talleres del afecto en sus territorios. Sin embargo, los talleres solo se desarrollan con los jóvenes, ya que los niños no participan en este tipo de actividades. En estos talleres han abordado temas que vinculan aspectos fundamentales de su cultura Misak y también inquietudes de la crisis civilizatoria como por ejemplo la drogadicción, el alcoholismo, el consumismo, la corrupción, la contaminación y las guerras. Al igual que los indígenas Misak, los jóvenes y niños campesinos han venido haciendo énfasis en los problemas sociales que atañen con la crisis

civilizatoria.

En las cumbres interculturales la Escuela participa exponiendo sus experiencias y llevando a cabo dinámicas de paz como las obras de teatro, las danzas, la poesía, entre otros. También participa periódicamente en las distintas actividades de la escuela Juan Tunubala; el director y fundador de la escuela Nausimake, es desde hace varios años uno de los principales consejeros mayores territoriales de la escuela Juan Tunubala Hurtado.⁸⁰El promotor de la iniciativa, el maestro y consejero Antonio Hernández Vélez explica que *el amor es el alimento del alma, causa común de todo lo existente, gracias a él podemos esperar con una sonrisa un nuevo amanecer. Un retorno al paraíso original, un rescatar la inocencia, un confiar en la vida, como un niño confía en otro niño (2018)*. En las imágenes se observa a los docentes de la escuela Nausimake y a los beneficiarios de los talleres del afecto.

Figura 21. Sede de la escuela de formación artística Nabusimake.

Fuente: Registro fotográfico Maestro Antonio Hernández Vélez. .

A continuación se explica los tres escenarios de la escuela, donde vemos la participación de los actores organizacionales, étnicos y campesinos del proyecto intercultural. También, evidenciamos las iniciativas que promueve cada actor, donde cada causa propia define el propósito común del plan anual de trabajo. En los últimos diez (10) años, Caminando en Latá Latá ha venido desarrollado programas y proyectos de desarrollo social los cuales mencionamos en el siguiente cuadro inferior.

Tabla 7. Plan anual de prácticas políticas de la Escuela Juan Tunubala Hurtado

PLAN ANUAL DE TRABAJO INTERCULTURAL- BLOQUES CULTURAL, EDUCATIVO, ECOLÓGICO Y SOCIAL.			
RESPONSABLES NODOS ACTORES	PROCESOS Y DINÁMICAS	RADIO DE ACCIÓN	ACTIVIDADES GLOBALES DE

⁸⁰ El Consejero Mayor Territorial ha venido participando activamente en el proceso intercultural de Caminando en Latá Latá y desde hace aproximadamente ocho años su escuela es un nodo del proyecto intercultural.

			CIERRE⁸¹.
Cabildo Indígena Nasa Sek Dxi Pueblo originario Nasa	Programas de formación en música propia y artes (dibujo, pintura y creación de murales). Talleres en tejido y artesanías. Talleres sobre memoria histórica de los pueblos que habitan Cajibío.	Recorrido itinerante en 4 veredas todos los martes cada quince días.	Mesa de exposiciones de obras artesanales, musicales y murales con temáticas: 1) derechos humanos, la 2) defensa del territorio, 3) identidad cultural, 4) soberanía alimentaria, 5) construcción de Paz
Mayelo Lincha Amtrap Pueblo originario Misak	Talleres en tejido, bordados y artesanías. Talleres pedagógicos que refuerzan la identidad. Talleres en danza y música. Talleres de formación política en temas de : territorio, autonomía, soberanía alimentaria, derecho mayor, entre otros.	Recorrido en 4 veredas una vez al mes.	Mesa de exposiciones y venta de obras durante los días de la cumbre. Conferencias magistrales acerca de los temas en los días de las cumbres, en los campamentos y en las asambleas zonales.
Escuela Juan Tunubala Hurtado. Jóvenes Campesinos, Misak y Nasas	Talleres artísticos en música propia.	Recorrido itinerante en 8 veredas todos los viernes y sábados una vez al mes.	Presentación semestrales de los grupos musicales durante los días de la cumbre.
Memoris acción Población campesina y mestiza	Talleres en artes plásticas (dibujo, pintura, modelado y obra escultórica) Talleres en comunicación popular. Con temas: 1) derechos humanos, la 2) defensa del territorio, 3) identidad cultural, 4) soberanía alimentaria, 5) construcción de Paz con justicia social y 6) memoria histórica de los pueblos que habitan Cajibío.	Recorrido itinerante en 15 veredas. Todos los martes y miércoles una vez al mes.	Exposición de obras plásticas en dos y tres dimensiones. Presentaciones de obras documentales- audiovisuales respecto al proceso.
Escuela de formación política Juan Tunubala Hurtado. Miembros Indígenas, Campesinos y Afros.	Cuatro sesiones trimestrales con danzas de paz universal y un cierre semestral con tres presentaciones al inicio y cierre de cada cumbre.	Recorrido itinerante en 20 veredas. Todos los fines de semana cada tres meses.	Exposición artística. Danzas de paz universal durante los días de la cumbre(Apertura y cierre de las cumbres)
Grupo Wesha Kiwe.	Formación en danzas tradicionales, folclóricas colombianas y en paso andino.	Recorrido itinerante en 10 veredas.	Presentaciones semestrales durante los días de la cumbre.

⁸¹ Actividades globales - finales que responden a las cumbres interculturales de cada semestre. En las cumbres globales se hacen presentaciones y exposiciones sobre los aprendido y experimentado durante los meses anteriores. En las cumbres también se discute, se debate y se reflexiona en torno a los procesos implementados. También, se traen casos de estudio para la socialización y discusión, los casos toman en cuenta las tensiones o conflictos sociales de Cajibío. Estos casos de estudio son detectados en los procesos de formación política de la Escuela Juan Tunubala realizados durante los meses anteriores.

Miembros Campesinos e Indígenas Misak		Todos los miércoles y jueves cada 15 días.	
Colectivo Nausimake. Miembros Campesinos y Misak	Talleres de creación colectiva en teatro, danza, poesía, pintura y dibujo.	Recorrido itinerante en 20 veredas- todos los fines de semana cada 15 días.	Presentaciones semestrales durante los días de la cumbre.
Raíces africanas. Raíces indígenas. Raíces campesinas.	Talleres de creación musical y gastronómica.	Recorrido itinerante en 6 veredas- dos días al mes.	Presentaciones semestrales durante los días de la cumbre. La gastronomía platos típicos – garantizan alimentación a la comunidad.
Escuela de formación política Juan Tunubala Hurtado. Miembros Campesinos, Afros, Misak y Nasas.	Escuela de futbol	Entrenamientos en 10 veredas – todos los miércoles y sábados cada 15 días.	Cuadrangulares semestrales durante los días de la cumbre.
Docentes y miembros de la escuela de formación política Juan Tunubala Hurtado. Indígenas y Campesinos	Talleres sobre paz con justicia social, derechos humanos, buen vivir, defensa del territorio, soberanía alimentaria y ritos espirituales.	Recorrido itinerante por el Municipio de Cajibío, los miércoles y jueves una vez al mes.	Conferencias magistrales acerca de los temas en los días de la cumbre. Las conferencias son coordinadas durante los 4 días de las cumbres semestrales.
Docentes y miembros de la escuela de formación política Juan Tunubala Hurtado Indígenas y Campesinos	Actividades de reforestación, limpieza de fuentes hídricas, mingas de trabajo con la tierra, caminatas sagradas, ritos espirituales y talleres de ecología ambiental.	Recorrido itinerante por el Municipio de Cajibío, los lunes y martes cada seis meses.	Conferencias magistrales acerca de las experiencias y temas ahondados en los meses anteriores. Las conferencias son coordinadas durante los 4 días de las cumbres semestrales.
Comunidad Caminando en Latá Latá y EFP Juan Tunubala Hurtado Indígenas y Campesinos	Desarrollo de las cumbres interculturales. Donde se incluyen los campamentos, los congresos y las fiestas de la fertilidad.	Recorrido itinerante por el territorio del Municipio de Cajibío. Es desarrollado cada tres y seis meses.	Coordinación y logística en los 4 días de las cumbres interculturales. Son dos cumbres anuales. Coordinación y logística en los días de los campamentos y las fiestas de la fertilidad. Son 4 campamentos anuales y una fiesta de la fertilidad anual.

Fuente: Elaboración propia obtenida del análisis etnográfico.

4.4.Cierre

En este plan de trabajo anual cada uno de los grupos⁸² tiene causas propias (prácticas particulares) que los diferencia y por otro lado los aglutina⁸³ con el fin de vivir en continúa dinámica de cooperación en el territorio de Cajibío.

Los Misak se destacan por fomentar talleres pedagógicos que buscan la revitalización de la identidad ancestral. Los talleres son desarrollados por miembros del Cabildo de Kurak Chak, quienes consientes de la crisis social, cultural y política han estado promoviendo prácticas pedagógicas y retomando prácticas ancestrales que fortalecen la identidad. Por ejemplo, los abuelos Misak están preocupados porque los jóvenes y los niños pierdan la identidad, por eso han adoptado diversas estrategias desde los colegios, las casas de pensamiento y el Nak Chak o fogón de la palabra. En estos espacios se han estado promoviendo talleres de tradición oral y promoviendo prácticas ancestrales como la minga, la danza, la música, los ritos y las artesanías.

La tradición oral busca generar un pensamiento crítico respecto a la pérdida de la identidad cultural y por medio del Koresrop (consejería mayor) están aliviando los malestares provocados por la cultura dominante. Otro problema que los ha estado inquietando es el desorden espiritual y territorial, este problema ha estado siendo intervenido a través del pensamiento crítico y la reafirmación de prácticas ancestrales como el truque, las mingas, la medicina tradicional, las ofrendas, los rituales, entre otros.

Por otro lado, los Nasas han empezado por fortalecer su autonomía y desde esta base política han recuperado la autoridad. En este caso encontramos que 30 familias Nasas se unieron y formaron el Cabildo Sek Dxi o Camino del sol,⁸⁴ sin embargo, la figura territorial del Cabildo es muy debatida por parte de sus miembros, pues afirman que es una figura territorial impuesta por occidente. Los Tu'tenza (jefes mayores) dicen que el Cabildo los ha reducido política y espiritualmente, por eso la figura territorial es calificada como un tipo de injerencia foránea. Pese a lo anterior, los Nasas han empezado a caminar y juntos han estado promoviendo reflexiones en torno a los temas de la histórica de su pueblo. Por ello, desde la casa del Tu'tenza los comuneros del Cabildo enseñan, discuten y reflexionan sobre la

---

⁸² Misak, Nasa, Campesino y Afro.

⁸³ Causas comunes (prácticas interculturales).

⁸⁴ El Cabildo Nasa es una filial del nodo ASODAC.

identidad de su pueblo. En este proceso han nacido iniciativas que reafirman las prácticas tradicionales como la minga, la música propia, las danzas y las artesanías. Los mayores Nasas señalan que los problemas del hombre blanco han estado enfriando sus territorios, por eso han recuperado su autonomía desde la casa del Tu'tenza y desde este espacio han empezado a resistir frente a los embates del mundo occidental.

En el caso de los Campesinos encontramos que estos se han unido para hacerle frente a los problemas que genera el sistema capitalista y las políticas de estado. Han comenzado por fundar organizaciones como las de Nausimake, Wesha Kiwe y Memoris Acción. A través de estas organizaciones sus fundadores promueven procesos de formación política en temas como derechos humanos, defensa del territorio, la soberanía alimentaria, construcción de paz con justicia social y memoria histórica. También, están propiciando prácticas de paz por medio de las danzas, el teatro, la música, la pintura, la poesía, las mingas, entre otros.

El trabajo de los Afro se resalta por el activismo popular en temas de medio ambiente, territorio y buen vivir. Son comunidades organizadas que a través de diferentes talleres buscan revitalizar su cultura y el buen vivir en el territorio. Por eso, han estado desarrollando prácticas ancestrales de su cultura como la danza, la música, los rituales y la gastronomía.

Por otro lado, las actividades que se desarrollan con mayor frecuencia son las prácticas de los grupos de Wesha Kiwe, Nausimake, Cabildo Sek Dxi y la Escuela Juan Tunubala. En estos espacios sobresalen los juegos tradicionales como el fútbol, las danzas tradicionales, las danzas de paz universal, la formación en artes escénicas, la formación musical, la formación en artes, talleres en artesanías y talleres de formación política sobre la memoria histórica de los pueblos. Las actividades se desarrollan con una frecuencia quincenal y tienen un radio de acción en más de 60 veredas del municipio de Cajibío.

Las actividades que se desarrollan con menor frecuencia son las prácticas de reforestación, la limpieza de fuentes hídricas, las mingas de trabajo con la tierra, las caminatas sagradas, los ritos espirituales,⁸⁵ los encuentros globales interculturales⁸⁶ y los encuentros zonales.⁸⁷ Estas prácticas tienen una frecuencia trimestral, semestral y anual. También, tienen un radio de acción en más de 60 veredas del Municipio y es coordinada por la Escuela de Formación

---

⁸⁵ Temaskal, búsqueda de visión y Nak chak.

⁸⁶ Las cumbres, los campamentos, la mesa de diálogos, las fiestas de la fertilidad, los congresos y las asambleas zonales-nodales.

⁸⁷ Talleres de formación política en temas como territorio, medio ambiente, buen vivir, paz, derechos humanos, identidad, entre otros.

Política Juan Tunubala Hurtado. Estas prácticas son un conjunto de servicios que brindan a Indígenas, Campesinos y Afros la posibilidad de construir espacios para la convivencia, el equilibrio, el buen vivir, la unidad, la interculturalidad y la paz en el territorio.

Es interesante la articulación de los niños y los jóvenes en el proyecto, pues de esta manera están contribuyendo al fortalecimiento de las identidades locales. Aquí es importante este proceso porque las nuevas generaciones están tomando consciencia y esto hace que las luchas de los mayores no queden en la historia, si no en la vida cotidiana. De esta manera, los esfuerzos que propician los mayores pueden ser relevados por parte de estos chicos quienes hoy están retomando su legado. La preocupación de los adultos es que sus hijos pierdan la identidad, por eso han desarrollado unas estrategias (prácticas políticas de la escuela) que permiten deconstruir las teorías del capitalismo, la globalización y la civilización.

En este proceso de articulación intercultural no se evidencia la participación de los Afros, ya que en los últimos tres años ha habido un desinterés de sus líderes por reafirmar la interculturalidad. Además está la presencia de los proyectos particulares económicos que están obstaculizando la cooperación con el PIC.⁸⁸

HALLAZGOS

Lo político, la construcción de paz y la crisis civilizatoria.

La tierra es un tema político, económico y cultural que ha influido en las últimas cincuenta décadas las luchas sociales de Colombia. En el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC EP se acordaban las garantías para los pueblos que viven del trabajo de la tierra, lo cual sería obligación del estado colombiano, velar por su cumplimiento, sin embargo al día de hoy podemos evidenciar que desde la firma del acuerdo, no se ha

---

⁸⁸ Los Afros han iniciado proyectos patrocinados por las multinacionales y las políticas de estado, estos proyectos han cooptado el tiempo, la consciencia y la autonomía de decidir de los afros. En este proyecto de articulación intercultural, los afros se encargaban de propiciar talleres en gastronomía, danza y música (Sandra Velapaz, julio de 2018).

cumplido con lo pactado para beneficiar a los pueblos étnicos y a los campesinos de Colombia.

Sin duda, el acuerdo final pretende acabar con un conflicto interno que tiene más de 50 años y por lo tanto pretende la construcción de la paz. Sin embargo, el punto 1 del acuerdo de paz (reforma rural integral) no ha asumido de forma estructural el problema real del campo Colombiano. Frente a esto el Instituto Kroc (2018) a través del segundo informe sobre el estado efectivo de la implementación del acuerdo de paz en Colombia, señala que se ha avanzado muy lentamente y con muchas dificultades en las 558 disposiciones que, en total, se desprenden del Acuerdo Final de Paz.⁸⁹ Especialmente respecto al punto 1 de la reforma rural integral es donde más le hace falta consolidar la implementación de los procesos y programas de mediano y largo plazo que se crearon con el Acuerdo para resolver las raíces del conflicto armado e impulsar una paz transformadora y de calidad en el país. Para ello, es indispensable cumplir con lo pactado en el acuerdo de paz y permitir el acceso y uso de tierras a través de un fondo de tierras y otros mecanismos de acceso a tierras; de procesos masivos de formalización de la pequeña y la mediana propiedad; de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso de la tierra (nueva jurisdicción agraria); de un Sistema de Información Catastral Multipropósito; del cierre de la frontera agrícola, la protección ambiental y del ordenamiento territorial, incluido el desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina. También, debe implementar programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y debe desarrollar Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (bienes públicos) o Infraestructura: vial, riego, eléctrica, conectividad. o Desarrollo Social: salud y educación rural, vivienda, agua potable, formalización laboral y protección social, derecho a la alimentación. o Estímulos y asistencia técnica a la producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa.⁹⁰

Cuando tuve la oportunidad de recorrer el territorio de Cajibío y visitar a sus organizaciones sociales o colectivos (nodos de Caminando en Latá Latá), pude detectar la presencia de muchas inquietudes en las poblaciones rurales (Misak, Nasa y Campesinos). Estas

---

⁸⁹ De las 558 disposiciones del acuerdo final, en 251 disposiciones (el 45%) se observa alguna actividad en curso; mientras que en 307 disposiciones (el 55%) no ha habido ningún avance (Instituto Kroc, 2018).

⁹⁰ Kroc Institute Estudios Internacionales de Paz (2018). SEGUNDO INFORME SOBRE EL ESTADO EFECTIVO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA diciembre 2016 – mayo 2018. Paris, Francia.

inquietudes me impresionaron muchísimo, ya que los líderes que me acompañaron en este proceso (recorridos y visitas) plantearon sus problemas respecto al tema de tierras que afecta la convivencia pacífica entre indígenas, campesinos y afros del territorio de Cajibío. Estos malestares sociales que encontré tienen que ver con las conflictividades territoriales de Cajibío, aquí quiero hacer una observación en relación a las conflictividades territoriales, donde se pude encontrar que varios actores han venido planteando en el territorio del Cauca y para éste caso concreto en Cajibío un mismo fenómeno generalizado acerca de los conflictos. Estos conflictos tienen su origen en la necesidad de tierras para todos. No se trata de ninguna manera de conflictos interétnicos e interculturales como lo plantean algunos académicos, periodistas y políticos que desconocen las sinergias interculturales que en las luchas por la tierra hemos desarrollado indígenas de diferentes etnias junto a campesinos y afrodescendientes de diferentes tipos de organizaciones sociales, cuando hemos realizado las mingas para exigir a los diferentes gobiernos nuestro derecho a la tierra.

Tal y como lo plantea en su estudio del tema de las territorialidades comunitarias de Cajibío Leonardo Salcedo García, quien afirma que el problema de la lucha por el territorio “su causa y el centro de sus desenvolvimientos no está concentrado en diferencias culturales sino en diferencias políticas, en aspiraciones del control del territorio o en intereses o necesidades económicas traslapadas por el acceso a la tierra”(Salcedo, s.f, Pág. 104). Durante mi recorrido en el territorio pude ver como existen momentos de lucha mancomunada con objetivos comunes, pero también es cierto que existe temas que nos dividen, frente a este fenómeno existen diferentes posturas que se presentan sobre todo en otros escenarios, concretamente en la academia, el periodismo y el proselitismo o politiquería un lugar lejos del territorio, allí diferentes actores plantean que el tema de las diferencias entre las comunidades obedecen a factores interculturales e interétnicos, lo cual consideramos es un enorme error, también lo evaluamos como un factor que solo puede servir para generar más conflicto en el territorio. En este sentido, la visión de hermandad de los líderes comunitarios,⁹¹ los líderes y lideresas étnicos y campesinos con quienes pude compartir durante ésta investigación afirman que los conflictos son originados por la necesidad de tierra para todos. Contrario a lo que han venido planteando diversos actores que argumentan división interétnica, en el territorio de Cajibío los miembros de Caminando en Latá Latá destacan la necesidad de la construcción de

---

⁹¹ Miembros de los 9 nodos territoriales de Caminando en Latá Latá.

territorialidades interculturales para hacer frente a los mismos conflictos territoriales y de esta manera no se desequilibren aún más. Por ello, proponemos el calificativo de conflictos territoriales, ya que estos se relacionan directamente con el tema del acceso a la tierra, mientras que el calificativo de interétnico o intercultural es propuesto para el uso de la construcción de relaciones e interacciones entre indígenas, campesinos y afros. Al respecto, uno de los líderes comunitarios de Caminando en Latá Latá Jacobo Rivera Tuberquia señala que:

estos conflictos que tenemos no son interculturales o interétnicos, como lo afirma la mayoría de las personas, muchos investigadores, políticos y periodistas, incluso los mismos líderes sociales hablan de conflictos interétnicos, pero no toman en cuenta la situación de fondo que causa y potencia esos conflictos. Para nosotros estos conflictos son territoriales, con esta afirmación queremos que no nos califiquen dentro de esos conflictos interétnicos, porque esto hace que se agudicen más estos conflictos, mientras que si decimos que son territoriales éstos toman un nuevo direccionamiento. Porque esto hace que los conflictos se relacionen con las aspiraciones por el acceso equitativo a la tierra que tenemos nosotros, los habitantes de éstas tierras de Cajibío. Pero dejando de lado, las diferencias culturales, ancestrales y filosóficas. Esto es un conflicto entre nosotros mismos, entre seres humanos que quieren más tierras para poder vivir en paz. El tema de las diferencias culturales se unen, es ya en espacios más amplios, como en el asunto de la construcción de territorios interculturales, en éstos espacios es donde hablamos de relaciones interétnicas o interculturales, porque aquí es donde nos unimos como comunidad para suavizar y posiblemente solucionar estos conflictos territoriales, haciendo uso del diálogo, la consejería y las prácticas comunitarias, con la sabiduría local y ancestral. En estas prácticas hacemos uso de la danza, la música, los rituales de armonización y purificación, las caminatas sagradas, la búsqueda de visión, las jornadas de reforestación, la soberanía alimentaria, entre otros. (Líder campesino de Wesha Kiwe, julio de 2018)

Estas premisas me llevaron a categorizar durante el desarrollo de mi investigación, que los conflictos rurales de Cajibío no son “conflictos interétnicos e interculturales”, en cambio, se tratan de conflictos territoriales. En el caso de los pueblos rurales de Cajibío, las comunidades pretenden retornar y acceder a la tierra, sin embargo, estas aspiraciones territoriales están siendo incumplidas en el marco del acuerdo de paz.⁹² Recordemos que Cajibío fue priorizado entre los 322 municipios a nivel nacional para hacer cumplir el punto uno de los acuerdos de paz, la reforma rural integral.

---

⁹². En el 2016 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad ratificó a Cajibío como uno de los Municipios priorizados para el posconflicto.

Tabla 8. Temas pendientes en la implementación del acuerdo de paz en Cajibío, según Kroc 2018.

Principales temas pendientes en la implementación, según KROC INSTITUTE 201
Adelantar en la Comisión de Territorios Indígenas la discusión de mecanismos de resolución de conflictos interétnicos que prevé el Decreto Ley 902, con apoyo de los Ministerios de Agricultura y del Interior.
Evitar posibles contradicciones entre lo desarrollado por la ANT, el Decreto Ley 902 que desarrolla el Acuerdo Final y el proyecto de ley que modifica la Ley 160 de 1994 en cuanto acceso a tierras a campesinos, indígenas y afrocolombianos, y procedimientos agrarios.
Sacar adelante la ley que modifica la Ley 152 de 1994 que permita la adopción de los PDET en los Planes de Desarrollo Nacional, departamental y municipal.
Presentar, impulsar, aprobar y promulgar la Ley que regula el nuevo sistema catastral que servirá para modernizar la planificación y administración rural y actualizar la base tributaria sobre la tierra.
Terminar rutas étnicas y fases veredal, municipal y regional de los PDET
Poner en marcha mecanismos de veeduría y control social del diseño e implementación de los PDET con lineamientos claros, e iniciar su implementación.
Promulgar todos y cada uno de los Planes Nacionales para la Reforma Rural, iniciar su implementación y garantizar su viabilidad financiera
Promover en terreno la adopción participativa de la zonificación ambiental que ha adelantado el MADS para los 170 municipios PDET
Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (bienes públicos) o Infraestructura: vial, riego, eléctrica, conectividad. o Desarrollo Social: salud y educación rural, vivienda, agua potable, formalización laboral y protección social, derecho a la alimentación. o Estímulos y asistencia técnica a la producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa.
Acceso y uso de tierras a través de un fondo de tierras y otros mecanismos de acceso a tierras; de procesos masivos de formalización de la pequeña y la mediana propiedad; de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso (nueva jurisdicción agraria); de un Sistema de Información Catastral Multipropósito; del cierre de la frontera agrícola, la protección ambiental y del ordenamiento territorial, incluido el desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina.
El Instituto Kroc ha recibido información sobre otros incidentes de inseguridad en lugares como Corinto y Cajibío en Cauca que no han sido plenamente denunciados pero que han paralizado las labores de desminado en varias partes del territorio. Estos hechos despiertan las alarmas de los operadores que han expresado que sin condiciones de seguridad no es posible llegar a zonas de alta afectación donde, por ejemplo, actualmente se encuentra operando el ELN y otros grupos armados.
En Cajibío hay un alto nivel de hacinamiento productivo, ello implica que, actualmente el 76% de los predios y las familias que allí viven y trabajan constan de un área menor a 1 UAF, según las mediciones existentes de las UAF por municipio.

Fuente: Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia diciembre 2016 – mayo 2018, KROC INSTITUTE.

Estos temas incumplidos confluyen con las afirmaciones que hacen los miembros de Caminando en Latá Latá, en el capítulo II de esta tesis podemos encontrar la caracterización de 24 conflictos territoriales que a la fecha continúan presentes y son estos conflictos territoriales los que evidencian que el punto 1 del acuerdo de paz está siendo incumplido por parte del actual gobierno nacional. Los problemas que plantean los miembros de Caminando en Latá Latá, han sido identificados en 24 conflictos donde la tenencia de la tierra es la causa y que el estado colombiano no está asumiendo en la búsqueda de soluciones.

En esta tesis he planteado que estos conflictos territoriales son provocados por la complejidad de la crisis civilizatoria, porque las teorías del desarrollo bajo el capitalismo globalizado,⁹³ están impactando y dominando los países en vía desarrollo como Colombia. Por ello, los conflictos territoriales de Cajibío son de orden estructural, porque tiende a concentrar numerosos malestares que provocan inquietudes o problemas ambientales, alimentarios, culturales, económicos y sociales. En este sentido, durante el recorrido que tuve por territorio de Cajibío, he podido encontrar la mayoría de estos malestares que me parecen importantes mencionar, ya que esta tesis hace un esfuerzo por abordar en sus cuatro capítulos todas estas inquietudes que están desarmonizando el territorio y provocando grandes conflictos territoriales.

Levantamiento de la minga en el Cauca: este evento sucedió en abril de este año, a raíz del incumplimiento de los acuerdos históricos del gobierno con las comunidades indígenas, campesinas y afros del Cauca. Así mismo, este hecho permitió que los mingueros objetaran por el incumplimiento integral de los acuerdos de paz. Los miembros de los 9 nodos activos de Caminando en Latá Latá, participaron en este espacio haciendo uso de sus formas de accionar político y resaltando su filosofía política (caminar en Latá Latá), esto a través del diálogo político y las prácticas políticas de la escuela Juan Tunubala. Ellos se concentraron apoyando la minga en las Veredas de la Venta y el Cairo del municipio de Cajibío. Los mingueros pidieron en la pasada minga del Cauca y continúan exigiendo que se les cumpla la inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la protección a los líderes sociales, el respeto a la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente, la solución de los conflictos territoriales, el uso, control y acceso a la tierra, la garantía de las consultas previas y la defensa del acuerdo de paz.

Al día de hoy existen proyectos económicos particulares que atentan contra la territorialidad cultural de los pueblos ancestrales, de las comunidades afros y del sector campesino de Cajibío.

La población rural es presionada por la presencia de diferentes actores y empresas

---

⁹³ Ver Harvey, David. (2007). Catedrático de Antropología y Geografía en la City University of New York y Miliband Fellow de la London School of Economics.

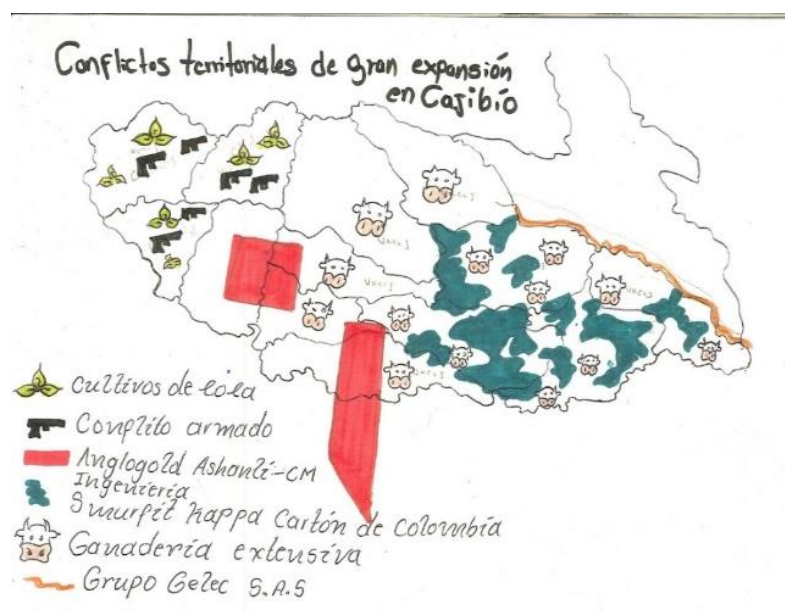
multinacionales. Como se expuso, se trata de la presencia de varios títulos mineros, el monocultivo de eucaliptos y pinos, la presencia de las hidroeléctricas Gelec y la presencia de la ganadería extensiva, estos intereses económicos se realizan en todo el municipio de Cajibío, en la que la población rural se ha visto afectada socialmente. La presencia de estos intereses económicos ha desencadenado una serie de alteraciones públicas en los sectores aledaños a los proyectos, esto ha provocado que las poblaciones se vean enfrentadas a sufrir de la contaminación del aire, el deterioro el medio ambiente, daños en la salud, muertes de la flora y fauna, daños en las vías, detrimento de representaciones simbólicas, la concentración de las tierras productivas, entre otras, que en general vulneran los derechos colectivos de toda la población que habitan esta región del país.

A la divisa de los hechos acontecidos, varias comunidades han venido impulsado procesos de resistencia frente a la intromisión de los actores dominantes. Estos esfuerzos de organización han permitido integrar conscientemente a los pobladores, en los diferentes procesos de formación política que se oponen a los agentes foráneos. Así, la comunidad ha mantenido una postura radical frente a la presencia de agentes extraños al interior del territorio que han repercutido destrucción y muerte. Hechos que han generado en las comunidades un rechazo y que se manifestó en la articulación de la comunidad y en el marco de estas tensiones es como nace el proyecto intercultural “Caminando en Latá Latá” conformado por diferentes organizaciones sociales, colectivos juveniles y populares que hacen presencia en esta zona, como los son Wesha Kiwe, Nausimake, Mayelo Lincha Amtrap, Asodac, Kurak Chak, Piscitau, Memoris Acción, Misak S.A.S, Ecoaldea Atlántida, entre otros. Sin embargo, otras organizaciones se han venido sumando porque entienden que no solo se trata de la afectación de vías por los volquetas, más allá esta, la salud pública, el deterioro del paisaje, los daños del agua, el asesinato a líderes sociales y las dinámicas del capitalismo rural que conducen a la concentración de la tierras productivas, todos estos embates generan daños a la comunidad que son irreparables, además de violar los derechos humanos y descomponer socialmente el territorio.

En el acercamiento que tuve con varios líderes del proyecto intercultural, se discutieron varios puntos críticos y se pudo hacer un recorrido por el sector. En el encuentro tuve un recorrido que inicialmente aprisionó mis ojos en los diversos daños infraestructurales que han ocasionado estos intereses foráneos, luego tuvimos que dirigirnos a observar las vías de

acceso al sector, las cuales estaban en condiciones precarias, al mismo tiempo ocupamos nuestra óptica frente a un cerro que se estaba destruyendo por la explotación del terreno. Lo más preocupante del territorio es el estado en que se encuentran varias fincas, bosques y montañas, pues en ella se desconoce la ausencia de fauna y flora, además la disminución que el agua viene presentando y el expansionismo de este tipo de proyectos económicos. Aquí quiero presentar un mapa que elaboramos con los nodos de Caminando en Latá Latá, en el mapa se ubican los principales fenómenos sociales que existen en Cajibío (Mapa 14).⁹⁴

Mapa 14. Conflictos territoriales de gran expansión identificados en Cajibío por los nodos del PIC de Caminando en Latá Latá.

Fuente: Cartografía social desarrollada con los nodos de Caminando en Latá Latá, en la vereda la Esmeralda, Cajibío, en julio del 2018.

Formación de líderes promovido por Smurfit Kappa Cartón de Colombia: la empresa se ha preocupado por tener buenas relaciones con campesinos, afrodescendientes e indígenas, por esto han desarrollado e implementado varios programas de educación y emprendimiento en el territorio. Han hecho varios talleres de emprendimiento social para capacitar a los líderes del Municipio. Frente esto han venido desarrollando los *contratos en participación*, este

⁹⁴ Estos proyectos económicos particulares se caracterizan en el capítulo II de esta tesis. El caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, el caso de la Anglo Gold Ashanti y CM Ingeniería, el caso de la ganadería extensiva, el caso del grupo GELEC, el caso de los cultivos ilícitos y el caso de los actores armados.

programa es una de las estrategias que ha venido desarrollado, por medio de unas *alianzas productivas* entre campesinos, indígenas y afros de Cajibío. Frente a esto, lo que se percibe es que en Cajibío existen necesidades básicas insatisfechas como la falta de empleo para poder subsistir, la falta de proyectos productivos, la falta de subsidios estatales, la dificultad para acceder a créditos bancarios, la falta de acceso a tecnologías agrícolas, vías de comunicación en precarias condiciones, entre otros. Entonces lo que sucede es que muchos campesinos, indígenas y afros terminan accediendo a las ofertas que crean las grandes empresas multinacionales y agroindustriales como estas. En este sentido, estos proyectos agroempresariales terminan usando las parcelas de muchas comunidades para poder incorporar sus intereses agrarios, haciendo que las comunidades reciban a cambio un porcentaje casi que miserable.

Smurfit, también ha venido formando a varios líderes del Municipio en temas de formulación de proyectos productivos. En este programa han estado capacitando, formulando y gestionando proyectos productivos a través de la Fundación Smurfit Cartón de Colombia. Aquí han logrado realizar varios proyectos agrícolas como los de ganadería, la producción de café, la siembra de caña, el cultivo de yuca, entre otros. Todos estos programas y proyectos mantienen en alerta a las demás poblaciones que no tienen relación directa con la multinacional, los líderes de Caminando en Latá Latá señalan que la empresa ha venido ofreciendo varios proyectos que se muestran atractivos para la población, pero lo que no se analiza es que esta pretensión busca tranquilizar a los habitantes persuadiéndolos por medio de regalos. Al respecto, un líder de Caminando en Latá Latá dice *no solo es Smurfit Cartón de Colombia, también esta GELEC, la Anglo Gold Ashanti, la CM Ingeniería y los grandes ganaderos quienes nos regalan subsidios, nos proponen proyectos, nos arreglan las vías, nos dan regalos para nuestros niños, contribuyen con las causas sociales y apoyan eventos sociales. Muchos de nosotros terminamos aceptando estos regalos, porque no tenemos más salidas, por parte del gobierno local y nacional no hay apoyo, es más pareciera que solo hay apoyo para estos actores, porque tengo entendido que no les cobran casi nada en impuestos, mientras que a nosotros los campesinos, indígenas y afros nos explotan hasta ya nomas. Por eso estamos preocupados porque estos proyectos capitalistas continúan extendiéndose por todo el municipio, siguen comprando más tierras, usan tierras que no son de ellos, mientras que a nosotros nos acorralan cada día a vivir en la estreches territorial. Yo por ejemplo solo*

tengo tres hectáreas de tierra y mi familia se compone de más de 13 personas. (Líder indígena de ASODAC, julio de 2018)

Violencia reciente en contra de las comunidades - líderes y lideresas: en el diálogo que sostuve con varios líderes de Caminando en Latá Latá, me compartieron que en los últimos años la violencia en contra de líderes sociales se ha venido incrementando. Wesha Kiwe quien tiene vínculos con varias organizaciones sociales, señala que en los últimos años han asesinado a cinco líderes comunitarios que estaban desarrollando activismo político en contra de las políticas estatales, igualmente señalan que varios líderes y lideresas han recibido amenazas por parte de grupos armados, esto ha hecho que los líderes y sus familias abandonen el municipio. (Líderes campesinos de Wesha Kiwe, julio del 2018)

Presencia de paramilitares: varios líderes me manifestaron que existen varias denuncias por la presencia de grupos armados que se mantienen ubicados en la parte occidental de Cajibío. Se presume que estos grupos pertenecen a bandas delincuenciales y paramilitares que hacen presencia en los corregimientos de Ortega, Chaux y Dinde.

Cultivos ilícitos: los corregimientos de Ortega, Chaux y Dinde son zonas donde se reportan la presencia de cultivos de coca y marihuana. Varios líderes del Nodo de Nausimake sospechan que estos cultivos son controlados y comercializados por los grupos armados que dominan la zona occidental del municipio de Cajibío.

Las representaciones sociales y el pensamiento político

Por medio de proyectos productivos están influyendo en la transformación de la identidad cultural ancestral. Tierras en arriendo. Los contratos de participación que se generan a través de las alianzas productivas han venido transformando la identidad cultural de los pueblos originarios.⁹⁵ Primero, porque a través de la oferta de proyectos productivos, los beneficiarios deben someterse a las normativas que estos imponen en las unidades productivas. Esta imposición implica que los beneficiarios deban someterse a los esquemas de siembra, cultivo, cosecha y comercialización, haciendo que la sabiduría ancestral en el manejo de la tierra y los alimentos se alterne por prácticas del capitalismo rural. Es decir, sustitución de abonos orgánicos por abonos agrotóxicos, sustitución de la minga por el jornal, la comercialización de todo lo producido lo cual suspende la práctica del truque y otros

---

⁹⁵ Estos programas están siendo promovidos y proyectados por la multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia

reglamentos que dejan de un lado la sabiduría ancestral de los pueblos Misak, Nasa y Afros. En este proceso se toma en cuenta el papel del campesinado, porque ellos han venido proponiendo la construcción de territorios agroecológicos, sin embargo, estas iniciativas capitalistas traslapan todas estas aspiraciones comunitarias.

Cartón de Colombia ha creado un colegio ITAF y también están los colegios públicos, que están captando población infantil indígena que antes asistía a las instituciones indígenas en las cuales se reforzaba la identidad cultural de los niños y jóvenes. Esta situación está afectando la formación de nuestros niños indígenas tanto Misak como Nasas y Yanaconas. Estos colegios usan estrategias que persuaden a los padres de familia con la oferta de regalos y mejores condiciones educativas para sus hijos. En esto, vemos que cada año los docentes que pertenecen a estos colegios, se pegan el viaje por todas las veredas del Municipio con la intención de buscar niños y niñas para sus colegios. Algunos padres de familia señalan que los docentes y administrativos de los colegios no indígenas, llegan ofreciendo regalos y servicios escolares.⁹⁶ Asimismo, agregan que con el ánimo de entorpecer los procesos de revitalización de la identidad cultural, los docentes crean discursos que desprestigian y descalifican el modelo de educación propia de los colegios indígenas. Aquí se evidencia como la educación de la sociedad mayoritaria se impone sobre la educación alternativa de los colegios indígenas.

Bazares donde se le da espacios especiales a géneros musicales que difieren de la música ancestral de los pueblos étnicos presentes en el territorio. La Alcaldía Municipal de Cajibío en alianza con los proyectos económicos particulares ha estado promoviendo eventos públicos que buscan vincular a la población rural del municipio en estos espacios. Esto ha provocado que muchos niños y jóvenes indígenas rechacen sus propios sonidos musicales o autóctonos. Asimismo, el sector urbano de Cajibío y otras zonas del municipio cuentan con locales comerciales que brindan posibilidades para la diversión, la integración y la descomposición social de los indígenas de Cajibío. En estos locales encontramos las discotecas, los café internet, las salas de videojuegos, sitios de prostitución y venta de drogas.

Estupefacientes en la comunidad - deprimen el territorio para devaluar los predios. La compañera Sandra Vela Paz directora del nodo Wesha Kiwe y consejera territorial de

---

⁹⁶ Medios de transporte, útiles escolares, matrículas gratis y alimentación gratuita.

Caminando en Latá Latá, señala con preocupación el estado de los jóvenes porque últimamente han estado consumiendo drogas a escondidas de sus familias.

Falta de identidad de niños y jóvenes: Dora Lucia Yalanda consejera territorial de Caminando en Latá Latá, señala que tanto niños como jóvenes están rechazando las prácticas culturales de sus pueblos originarios. En esto añade que nuestros niños y jóvenes están adoptando nuevas prácticas que vienen de la cultura hegemónica, como por ejemplo el impacto de las redes sociales, el homosexualismo, nuevas formas de vestir, cambios en el físico a través del uso de piercing, peinados extraños y tatuajes, el consumo de drogas, la prostitución, el abandono de los hogares, el cambio del trabajo con la tierra por trabajos del mundo moderno (la ciudad), entre otros. La compañera Dora manifiesta que se siente preocupada porque sus jóvenes del pueblo Misak incluidos sus cuatro hijos pierdan la identidad. Por eso insiste que los padres deben adoptar una educación estricta y conservadora para poder conservar la identidad y sustituir las dinámicas de la cultura hegemónica. En esto dice que es necesario vincular a los niños y a los jóvenes en procesos de formación política para que analicen críticamente las realidades internas y externas.

Prácticas de resistencia cultural. Contrahegemonía vs prácticas culturales hegemónicas. Pesé a la existencia de los malestares anteriores, en Cajibío existen unos elementos y unas prácticas políticas que buscan contribuir con la revitalización de las identidades presentes en Cajibío. El proyecto alternativo es Caminando en Latá Latá, el cual reúne a 10 organizaciones comunitarias con diferencia étnica, cultural y racial. A través del esfuerzo colectivo y por medio de unas estrategias persuasivas, los miembros de Caminando en Latá Latá tienen unas prácticas políticas que brindan y promueven desde la escuela de formación política Juan Tunubala Hurtado. Estas propuestas e iniciativas pretenden construir espacios interculturales para la paz y la convivencia pacífica en el territorio de Cajibío. Lo importante de este proceso es que Caminando en Latá Latá se presenta como un modelo de resistencia que le hace frente a la cultura hegemónica y a la crisis civilizatoria del capitalismo globalizado.

La construcción de territorios interculturales a través de las sinergias interculturales: es un proceso mediante el cual los 10 nodos de Caminando en Latá Latá reúnen múltiples esfuerzos que buscan desarrollar relaciones e interacciones entre la diferencia. Estos

esfuerzos se fomentan desde la escuela Juan Tunubala Hurtado en espacios o zonas donde los miembros de Caminando en Latá Latá hacen presencia.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de esta tesis surgen precisamente de los aportes que hicieron los miembros de Caminando en Latá Latá, los cuales fueron recopilados y analizados en los cuatro capítulos del presente documento. Por ello, en este apartado final de la tesis quiero hacer una breve síntesis de cada uno, evidenciando lo más fundamental y lo que para mí fue importante porque pude aprender y rescatar ciertas cosas como por ejemplo aprender más del pensamiento de caminar en Latá Latá.

Por otro lado, como estudiante que aspira a convertirse en un ser humano que pueda servir aportando al desarrollo del conocimiento y la humanidad encuentro varios elementos de análisis y lecciones de vida en el caso de Caminando en Latá Latá.

Este caso de estudio me permitió descubrir que en Cajibío existen tres actores (Misak, Nasa y campesino) que están retomando el sendero de Kallim y Pishimisak en la búsqueda del equilibrio. En primer lugar, porque parte del legado que les ha dejado la sabiduría ancestral Misak es el caminar en equilibrio (caminar en Latá Latá), a pesar de los cambios que la humanidad y el planeta han experimentado y que afectan la convivencia entre los seres, es un deber proteger la tierra y trabajar para vivir en armonía con otros seres y pueblos. Lo anterior ha hecho que Caminando en Latá Latá plantee conceder el lugar al diálogo político para aunar en la búsqueda de resoluciones frente a los conflictos por la tenencia de la tierra, entre los pueblos ancestrales nativos, los pueblos afro y el campesinado, esto puede significar la posibilidad de convivir en paz en el territorio de Cajibío Cauca.

Por otra parte, Latá Latá es un término que proviene de la voz ancestral Misak y que se podría traducir como equilibrio con todos los seres del universo, pero en los aportes que hicieron varios abuelos Misak, pude descubrir y construir la etimología del pensamiento de Latá Latá. Este término tiene unas dimensiones que plantea una existencia espiritual y una existencia material, donde existen tres dimensiones que se interconectan y se interrelacionan con el territorio o en lengua Misak Nupirau. Estas dimensiones son: *pirepetokatan* que tiene que ver con la tierra como elemento principal y que se podría traducir como geocentrismo,

esikpetekatan que hace referencia a la vida y que se podría traducir como biocentrismo, y Nupiraupetekatan que tiene que ver con el macrocosmos y que se podría traducir como cosmocentrismo.

Por otro lado, los conceptos claves de la investigación se van manifestando tanto en el diálogo político como en las prácticas de los miembros de Caminando en Latá Latá. El concepto de representaciones sociales gira en torno a la filosofía política que van compartiendo y construyendo en el territorio, es decir el pensamiento de caminar en Latá Latá.⁹⁷ El concepto de construcción de paz, se inserta en el discurso político de cada actor cuando reafirman la búsqueda de una paz con justicia social frente a los desastres (conflictos territoriales) que provoca la crisis civilizatoria. El concepto de caminar en Latá Latá como modelo de resistencia local. El concepto de pensamiento político concede lugar al diálogo y a la sabiduría ancestral de los actores sociales de Caminando en Latá Latá. El concepto de crisis civilizatoria tiene unas representaciones que la perfilan como una maquinaria de destrucción sistemática, donde sus dimensiones hegemónicas la modernidad, el capitalismo globalizado y la cultura del consumo afectan la construcción de la paz con justicia social y la convivencia pacífica en Cajibío.

Además, la tesis me permite plantear una trama interétnica e intercultural que surge desde el pensamiento y las representaciones que aportan 16 líderes de Caminando en Latá Latá. Estos 16 líderes plantean varias visiones, propuestas e iniciativas que permiten construir territorios interculturales para la convivencia pacífica en Cajibío. Esto a partir del pensamiento Misak de caminar en Latá Latá y desde el pensamiento político⁹⁸ que tienen los demás actores Nasas y Campesinos. Aquí, se evidencia que el pensamiento de caminar en Latá Latá, se convierte en una representación poderosa que inspira y motiva a los demás actores a luchar contra la crisis civilizatoria. También, hay otras propuestas e iniciativas que nacen desde el pensamiento de caminar en Latá Latá, estas son: el buen vivir, la construcción de la paz, la unidad, los territorios interculturales, la armonía, el pesh cañethe (equilibrio y armonía) y el equilibrio.

Otra conclusión final es que esta tesis me permitió conocer una estructura organizativa orgánica y flexible, que tiene unas sinergias interculturales entre diez estructuras de base

---

⁹⁷ Principio de convivencia pacífica y equilibrio en el territorio de Cajibío.

⁹⁸ Buen vivir, unidad, equilibrio, sinergias interculturales, entre otros.

(nodos) y en ella los seres sociales (Misak, Nasa y Campesino) que orientan el proceso. Aquí, encontramos a 10 consejeros territoriales, a 10 coordinadores, 4 pueblos rurales y a los docentes de la escuela Juan Tunubala Hurtado.

Otra conclusión final es que en Cajibío existen diversos mecanismos alternativos, donde se evidencia la presencia de unas prácticas políticas que están en los escenarios de la Escuela de Formación Política Juan Tunubala Hurtado, estos tres escenarios son: (1) Escenario de desarrollo cultural y espiritual: los rituales de limpieza, sanación y equilibrio. En este escenario encontramos cuatro prácticas políticas que son las danzas de paz universal, las ceremonias del temaskal, el Nakchak o red de paz y la búsqueda de visión. (2) Escenario de emprendimiento social: aquí encontramos las prácticas ecológicas y las prácticas agroecológicas. (3) Escenario de formación política: aquí encontramos la mesa de diálogos del Latá Latá, las cumbres interculturales, los campamentos interculturales, las fiestas de la fertilidad, las caminatas sagradas y la pedagogía del amor. Lo anterior, permite que los miembros de Caminando en Latá Latá y las demás poblaciones rurales vivan en continua dinámica de cooperación en el territorio de Cajibío, es decir practican la filosofía de caminar en Latá Latá – equilibrio con todos los seres del universo-. De aquí se puede concluir que en Cajibío existe un potencial impresionante que permite defender los derechos de los pueblos desde una visión intercultural.

Otra conclusión final es que en Cajibío existen fenómenos sociales que afectan la convivencia pacífica y vulneran los derechos de los pueblos rurales. Aquí se identificaron 24 conflictos territoriales motivados por el incumplimiento de los acuerdos y los pactos por la vida, el territorio y la paz. Frente a esto, Caminando en Latá Latá es un modelo de resistencia que busca construir territorios interculturales con la presencia de indígenas, campesinos y afros. La articulación y la concertación con las diferentes aspiraciones territoriales permiten construir espacios de desarrollo cultural y convivencia con prácticas de paz en la población de Cajibío Cauca.

Otro elemento importante es que en Cajibío existe una alta concentración de la tierra y por ello una inequidad en la distribución equitativa de la tierra. Donde vemos que la mayor parte de las tierras les pertenece a seis proyectos económicos particulares,⁹⁹ mientras que el resto

---

⁹⁹ Smurfit Cartón de Colombia, Anglo Gold Ashanti, Cm Ingeniera, ganadería extensiva, cultivos ilícitos y GELEC.

de la tierra le pertenece a las comunidades indígenas, campesinos y afros.¹⁰⁰ De la identificación de los conflictos territoriales, se puede concluir, que las aspiraciones territoriales de las comunidades indígenas, afros y campesinos tienen una pretensión que los anima a reclamar terrenos al oriente del Municipio. Esto porque los predios se encuentran cercanos a la vía panamericana que conecta a Piendamó con Cajibío y Popayán; además porque las tierras de esta zona son más aptas para el desarrollo agrícola. También, se concluye que los conflictos territoriales de Cajibío continúan activos, ya que la influencia hegemónica que ejercen diferentes intereses económicos hacen que los pueblos rurales presenten diferencias. Además, el estado colombiano ha incumplido reiteradamente los acuerdos suscritos entre las comunidades rurales,¹⁰¹ esto hace que cambiar el modelo actual del campo colombiano sea una utopía irrealizable.

Finalmente, la experiencia desde la disciplina antropológica que tuve en este andar de mi tesis, fue valiosa porque pude aprender a construir contrastes y comparaciones que me permitieron explicar, criticar y redefinir el caso de Caminado en Latá Latá. Aquí fue fundamental describir y analizar las experiencias internas y externas, es decir el caso particular de Caminando en Latá Latá que se posiciona como un modelo de resistencia contrahegemónica y el caso de lo hegemónicamente impuesto por la maquinaria de destrucción sistemática de la crisis civilizatoria. En estas dos realidades encontramos que ambos casos tienen la capacidad o el potencial suficiente para invisibilizar o vulnerar al otro. Con esto me refiero a los malestares ecológicos, culturales, económicos y sociales que la crisis civilizatoria impone sobre los miembros de Caminando en Latá Latá, pero los mecanismos alternativos y las representaciones contrahegemónicas del pensamiento de caminar en Latá Latá ponen de manifiesto la vitalidad de la fuerza de la gente y la hermandad que tienen los pueblos de Cajibío. En este sentido, la antropología me sirvió para dar cuenta de una convicción que tenía por mostrar, reflexionar y aprender. Lo más importante de este proceso es la reflexión que surge del sendero y las metas que han elegido trabajar los miembros de Caminando en Latá Latá. Por ello, Caminando en Latá Latá es un modelo de resistencia local donde confluyen distintas aspiraciones y sinergias interculturales para

---

¹⁰⁰ El 60% de la tierra del municipio de Cajibío pertenece a 449 propietarios (grandes y medianas propiedades), mientras que un 40% de la tierra del municipio pertenece a 12722 propietarios. Esta situación arroja un índice de Gini de más de 0.8 en todo el municipio. (Instituto Kroc, 2018)

¹⁰¹ Acuerdo de paz, reforma rural integral, deudas históricas y violación de derechos humanos.

desarrollar grandes esfuerzos y proyectos en comunidad que le hacen frente a lo hegemónicamente impuesto en Cajibío.

Referencias bibliográficas

- ALCALDÍA, D. C. (2002). *Plan Básico de ordenamiento territorial*.
- Aranda. A. (2011). *De qué forma afecta los medios de comunicación en la pérdida de identidad en los niños de edad preescolar en la etnia indígena Guambiana*. Cabildo Misak de Piscitau de Piendamó, Cauca.
- Alemán Quintero, M. P. (2017). *Las representaciones sociales del Buen Vivir en las ecoaldeas: el caso de Aldeafeliz, San Francisco, Cundinamarca*.
- Aranda, L. D., Perafan, C., Mayorga, E., & Moreno, S. (2015). *Confrontando la cultura hegemónica desde el pensamiento Misak*. (Doctoral dissertation, Tesis Maestría en Educación desde la Diversidad). Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Manizales: Universidad de Manizales).
- Ávila, Ariel. (2018). *El punto de quiebre*. Fundación paz y reconciliación. Bogotá, Colombia.
- Braconnier Moreno, L. *Los derechos propios de los pueblos étnicos en el Acuerdo de Paz de agosto de 2016*. Derecho del Estado n.º 40, Universidad Externado de Colombia, enero-junio de 2018, pp. 113-126.
- Barrios Á . M . (2017). *Las etapas geopolíticas del pensamiento político latinoamericano*. Recuperado de : <https://www.alainet.org/es/articulo/183544>
- Caviedes, M., & Caldón, J. D. (2007). *Paz y resistencia: experiencias indígenas desde la autonomía*. (No. 1). Centro de Cooperación Al Indígena.
- Cabildo de Guambia, Santiago de Guambia Silvia, 2007, Nunak Chak. Misak Ley.
- Cabildo indígena Guambiano de Kurak Chak, Cajibío-Cauca. 2010. Programa de educación. Y autoridades Nunakchak.
- Ceballos, R., & David, A. (2018). *Representaciones sociales del buen vivir y del conflicto social. imaginarios, significados y prácticas de construcción de paz en la asociación de mujeres del Oriente Antioqueño-AMOR*.
- Cuchillo, Y., & Deli, M. (2016). *Origen de la sabiduría y conocimientos de la norma de vida ancestral misak-misak y sus interrelaciones con la salud y la enfermedad integral del macrocosmos Cauca, Colombia*. Bogotá D.C.: Universidad Externado

de Colombia.

- Cabildo, D. G. (1980). *Manifiesto Guambiano, Ibe Namuiguen y Ñimmereay Guchá, parcialidad de Guambía*.
- Canto, G. (2014). *Las ecoaldeas y los principios de la permacultura en el Uruguay: una alternativa para migrar de la ciudad al campo*.
- Duarte, C. (2015). *Desencuentros territoriales: la emergencia de los conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca*. Bogotá D.C.: Tomo I. Editorial: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Duarte, C. (2013). *Análisis de estructura de la propiedad en el municipio de Cajibío (Cauca)*. Cali: Convenio Incoder - Centro De Estudios Interculturales- PUJ Cali.
- Duarte, C. (2013). *Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca*. Convenio Universidad Javeriana Cali- INCODER, Cali.
- Duarte, C.(2018). *Hacia una antropología del Estado colombiano: descentralización y gubernamentalidad multicultural*. Centro de estudios interculturales -PUJ CALI.
- Figuerola, J. J. C., Forero, E. A. S., & Rodríguez, J. J. Ñ. (2016). *El pensamiento político de Manuel Quintín Lame y su relación con el giro decolonial*. SAPIENTIAE, 1(2), 165-184.
- Guzmán, S. B. (2012). *La administración de Álvaro Uribe y su política exterior en materia de derechos humanos: de la negación a la contención estratégica*. Análisis Político, 25(75), 111-137.
- Kroc Institute Estudios Internacionales de Paz (2018). *Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, diciembre 2016 – mayo 2018*. Paris, Francia.
- Jodelet, D. (1993). *La representación social: fenómenos, concepto y teoría*. En S. Moscovici, Psicología social II (págs. 469-494). Barcelona-Buenos Aires- México: Paidós.
- Lander, E. (2013). *Crisis civilizatoria, límites del planeta, asaltos a la democracia y pueblos en resistencia*. Estudios Latinoamericanos, (36), 29-58.
- López, J. O. (2004). *Constitución política de Colombia*. Plaza y Janes Editores Colombia sa.

- Montáñez, G. (2001). *Razón y pasión del espacio y el territorio. En: Espacios y territorios. Red de estudios de espacio y territorio*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Moscovici, S. (1979). *Psicoanálisis, su imagen y su público*. Buenos Aires: Huemul S.A.
- Moscovici, S. (1993). *Psicología social*. México: Paidós.
- Osorio, Carlos, *El Movimiento Indígena Colombiano: de la Identidad Negativa a la Identidad Positiva*. El ágora usb [en línea] 2011, 11 (Enero- Junio) :
[Fecha de consulta: 4 de febrero de 2019] Disponible
en:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407748990003>> ISSN 1657-8031.
- Olivares, C. C. (2010). *La Ecoaldea el Romero. Etnografía a una comunidad alternativa de nuestro país*. Santiago, Chile.
- Pérez, T. (2011). *Conflicto y posconflicto en Colombia: una mirada a la política de seguridad democrática*. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Recuperado de <http://unirioja.es/descarga/articulo/3948593>.
- Para la Paz, A. C. (2016). *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*. Gobierno Nacional de Colombia.
- Parra Sotomayor, D. A. (2014). *El buen vivir sus diferentes interpretaciones*. (Bachelor's thesis, Quito: USFQ, 2014).
- Pinzón, M. (2014). *Transformación de la Estructura Agroecológica Principal en comunidades intencionales rurales (Eco aldeas)*. (Doctoral dissertation, Tesis de maestría. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.[Links]).
- SENPLADES, N. (2009). *Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural*. Quito: Talleres Gráficos Calle.
- Sierra Escobar, M. A. *Saberes y cosmovisión del pueblo Misak en relación con el conocimiento científico escolar mediado por un dialogo de saberes en el aula* (Doctoral dissertation).
- Tombe, A., Morales, M., & Tunubala, S. (2008). *La expresión de afectividad en la familia Misak en el espacio del nachak-fogón*. Santander de Quilichao. Universidad Nacional a Distancia (unad), Programa de Psicología.
- Vasco, L. G. (1997). *Conceptos básicos de la cosmovisión guambiana en relación con sus procesos de lucha*. Relatoría <http://www.luguiva.net/articulos/detalle.aspx>.

Vega, Cantor. Renán. *Crisis civilizatoria*. Recuperado el, 2009, vol. 2.

Vega, Cantor. Renán. (2019). *El Capitaloceno, crisis civilizadora, imperialismo ecológico y límites naturales*. Teoría y Praxis, Nuestra América y Ocean Sur.

ANEXOS

Preguntas orientadoras de las entrevistas semiestructuradas

Nombre/ edad/oficio/ vereda/ nodo /fecha.

Tipo de actor.

¿Cuáles son las aspiraciones que tiene cómo sujeto?

¿Qué aspectos o elementos internos o externos están propiciando la construcción de esas aspiraciones - objetivos?

¿Cómo se desarrollan, cuando se desarrollan, donde se promueven, con quienes se construyen y cuáles son los acuerdos suscritos?

¿Cuáles son las causas propias que definen su identidad?

¿Cuáles son las causas comunes que tiene en relación con los demás actores?

¿Cuál es el pensamiento político que tiene?, ¿Qué entiende usted por pensamiento político?

¿Cuál es la concepción que mejor se relaciona con la visión del pensamiento de caminar en Latá Latá?, ¿es el pensamiento de caminar en Latá Latá una fuente de inspiración?

¿Qué elementos externos o internos están promoviendo las dinámicas de paz (prácticas políticas) en Cajibío?

¿Cuáles son los conflictos que se han logrado resolver con efectividad y cuales no se han logrado superar?, ¿Qué conflictos conoce y cuales ha tenido que padecer?

¿Cuál es la misión del pensamiento de caminar en Latá Latá?

Actores entrevistados

Nombres y apellidos	Actor	Nodo
Antonio Hernández Vélez	Campesino	Nausimake
José Antonio Tunubala Montano	Misak	Kurak Chak

Sandra Liliana Vela Paz	Campesino	Wesha Kiwe
Jacob Rivera Tuberquia	Campesino	Nausimake
Dora Lucia Yalanda	Misak	Empresa Misak S.A.S
Mario Huila Camayo	Nasa	ASODAC
Eduardo Tenebuel Tombe	Misak	Piscitau
Esteban Garavito Poveda	Campesino/mestizo	Memoris Acción
Juan Muelas Trochez	Misak	
María Inés Tenebuel	Misak	Piscitau
Saturdino Huila Camayo	Nasa	ASODAC
Luis Roberto Tunubala	Misak	Kurak Chak
Belarmino Guejia Dizu	Nasa	Kurak Chak
Cristian Alexander Calambas	Misak	Mayelo Lincha Amtrap
Gerardo Tunubala	Misak	
Ana María Hoyos	Campesino/mestizo	Ecoaldea Atlántida
Andrés Guachetá Dizu	Nasa	Path – Yu
Alexis Gembuel Almendra	Misak - Nasa	Mayelo Lincha Amtrap

Reglamento interno del Poyecto Intercultural de Cajibío, Caminando en Latá Latá

- Los Nodos deben rendir informes anuales a la dirección administrativa de Caminando en Latá Latá, en los informes deben incluir las afiliaciones, los proyectos desarrollados, las prácticas políticas construidas y las reflexiones finales en torno al proceso.
- Los Nodos pueden hacer uso de la filosofía política (Caminando en Latá Latá) y dinamizar procesos sociales en representación de la filosofía política. Sin embargo, el accionar político debe actuar de acuerdo a las normas establecidas, los principios de vida y ajustarse a las lógicas del proyecto intercultural.
- Los Nodos pueden trabajar en comunidad, es decir pueden interactuar, interconectarse e interrelacionarse con los demás Nodos, o en su defecto con organizaciones ajenas al proyecto intercultural.

- Los Nodos deben trabajar en comunidad con los demás Nodos y estar en continúa dinámica de cooperación con la dirección administrativa de Caminando en Latá Latá, esto con el objetivo de definir, organizar, aprobar e implementar los planes de trabajo anual, semestral, trimestral, mensual y quincenal.
- Los Nodos pueden afiliarse con los partidos políticos y con los candidatos políticos, sin embargo estas afiliaciones deben tomar en cuenta la filosofía política del proyecto intercultural. Es decir, los partidos y los candidatos políticos deben tener afinidades con las apuestas políticas del proyecto intercultural.
- Los Nodos están en el derecho de participar y apoyar eventos gubernamentales y actuar en representación de su proceso zonal y en representación de Caminando en Latá Lata.
- Los Nodos pueden constituirse en otros municipios del Cauca y continuar formando parte de Caminando en Latá Latá.
- Los Nodos pueden gestionar, administrar e implementar recursos financieros. Sin embargo, deben rendir informes acerca de las actividades en las que se suministró el recurso, esto con el fin de saber qué actividades de Caminando en Latá Latá están vinculados con dichos recursos.
- Los Nodos deben asistir trimestralmente a los encuentros de la junta directiva de Caminando en Latá Latá, esto con el fin exponer los programas y proyectos que se están desarrollando en sus zonas territoriales.
- Los Coordinadores de los diferentes Nodos deben trabajar en conjunto con los consejeros mayores territoriales asignados a cada área nodal.